

ब्याख्यान सार सप्रह पुस्तकमाला कि रोतीय स पूज्य श्री जवाहिर्द्वार्लजी महाराज व्याख्यानों मे से धर्म-च्याख्या । सम्पादक-ि राष्ट्र प॰ शॅंकरमसाद दीनिंत 🗸

গ্ৰন্থ গ্ৰহ

श्री साधुमार्गी जैन

पूज्य श्री हुक्मीचैदजी महाराज की।सम्प्रदाय का दितेन्छ् श्रावक-मडल, रतलाम (*मालिया*)

'बीरे सम्बत्

प्रकाशक— श्री साधुमार्गी जैन पूज्य श्री हुक्मीचन्दजी महाराज की सुम्प्रदाय का हितेच्छु भावक-मंडल, रतलाम

भयमाद्यति ः २००० द्वितीयाद्यति ः १००० द्वतीयाद्यति ः १०००

> सुद्रक---नथमल ल्या्या भादमें प्रेस, केसरगंत्र अवमेर. समादक---वीतमक स्मित्र

सैदापेठ मदास निवासी स्वर्गीय सेठ फन्हैयालालजी वैदमुधा विधवा धर्मपत्नी श्रीमती सूरजकुवर वाई ऋोर से अपने स्वर्गीय पति की प्रएयस्मृति में ऋदे मुल्य में मेंद्र । CA39 A contrate the contraction between China Contraction C

प्राक्षथन ।

इस पुस्तक की पहली भावृत्ति कायत् १९८७ में छपी थी। प्रयामकृति की समात प्रतिवों को भीनावर निवासी श्रीमान् सेट यहादुरमञ्जी
काठवा के सुप्रत्र कुषर तोलासमंग्री चांटिया ने अपनी स्वर्तीया मानेकी।
की पुष्प-स्कृति में बिना मुक्त वितरण काई थी। पहल सम्कृत थाके
की पुष्प-स्कृति में बिना मुक्त वितरण काई थी। पहल सम्कृत थाके
की संकरण की समस्त प्रतिवों का निवासी थी० सेट
होरायदार्ग पंतरामां कटारिया की अंतुनवपू सीमंत्री भूरीवाई ने अपने
स्वर्तीय पंतरामां कटारिया की अंतुनवपू सीमंत्री भूरीवाई ने अपने
स्वर्तीय पंतरामां कटारिया की अंतुनवपू सीमंत्री भूरीवाई ने अपने
स्वर्तीय पंतर की पुष्प रस्ति में अद्ध सुक्य में वितरण कराई। अथात्
स्वराद्ध की साम कराय दिया। कुषर सोलारामां और सोमत्री भूरीवाई
की अनुक्रणीय बदारता के परिणामस्तरूप सनता ने इस पुरतक से
आयाधिक लाम उठाया और कुछ ही समय में सुसरा सुस्करण भी समास
से। या इसलिए यह तीसरा सकरण निकल्याना पहर।

ए पाइ और बागज की शागत मात्र से यह पुस्तक !) को पदी है। श्रवित बगाई। (माधाइ) निवासी की ने के नधामश्रवी धादीवाल की सुपुत्री श्रीमती स्पातजुवस्याइ में अपने पति की पुत्रव स्कृति में इस पुत्रतक की भाषी कागत कावन पास से प्रदान करक इस पुस्तक का मूक्य आधा—दो काने—करवा दिवा है। आगा है कि श्री स्वक्नुवरवाई की इस उदारता का बनता पूर्व की हो भांति काम स्था।

प्रथम और हितीय भावृत्ति की तरह हम इस भावृत्ति 🕏 छिए भी यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि श्री मज्जैनाचार्य प्रज्य श्री १००८ श्री ब्रवाहिरलालजी महाराज (जिनके व्याण्यानी में से यह पुस्तक प्रकाशित हुई है) के व्याल्यान साधु-भाषा में और शाख-सम्मत ही होते हैं, छेकिन स्त्रग्रहक, सम्पादक भीर संशोधक से ब्रुटि होना भम्भव है । अतः इस पुस्तक में यदि कोई शुटि दिखाई दे, तो पाठक महावाय मृचित करने की कृपा करें। इत्यकम्।

भवदीय नालचन्द श्री श्रीमाल वरदभान पीतालिया.

सेकेटरी

श्री साधुमार्गी जैन पूज्य श्री हुक्मीचंदजी महाराज

की

, सम्प्रदाय का हितेच्छु श्रावक-मंदल

· रतलाम (मालवा)

विषय सूची।

विषय	पृष्ट सहया
१—धर्म स्या <u>स</u> ्या	8
२—माम धर्म	ą
३—नगर धर्म	4
४राष्ट्र धर्म	१२
५पासरह धर्म	₹6
६कुल धर्म	13
७ —गण घर्म	રૂહ
८धप धर्म	84
−१०—सूत्र चारित्र धर्म	ĘĘ
११—श्रस्तिकाय धर्मे	Cu
१२—दस स्थविर	۷۹
१३ माम स्थविर	93
१४नगर स्थविर	96
१५-रोप्ट्र स्यविर	308
१६—प्रशास्ता स्थविर	126
र्थ - इत स्यविर	\$30
१८-सम स्यविर	940
१९-जावि स्यविर	843
२० —सूत्र स्यविर	144
२१-पर्याय स्थविर	846

धर्म-च्याख्या ।

~{~~_~~

कि सो मकान के जनन से पहले, यह त्रावस्यक समफा
ाता है कि उसकी नींव मजनूत हो । यही—यडी
कोठियों बनाने के लिये लोग, गहरी से गहरी और मजनूत नींव
बनाते हैं। ऐसा न करें, तो उसके अधिक दिन ठहरने की
आशा नहीं रहती।

ठीक यही बात धर्म के विषय में सममानी चाहिये। जय तक मतुष्य, लौकिक धर्मो के पालन में दद नहीं होता, तर तक वह लोकोचर धर्मा का पालन ठीक-ठीक नहीं दर सकता। क्योंकि, लौकिक-धर्म, जनता के व्याचरण को सुपारने वाले हैं। यदि, किसी व्यक्ति का व्यवहार ही टलम न हो, तो वह सूत्र-चरित्र धर्म का पालन कैसे कर सकता है।

इसी यात को दृष्टि म रागक्षर शासकारों ने दस प्रकार के धर्म यतलाये हैं। यही नहीं, यत्कि उन धर्मों को समुचित रूपेण पालन करवाने के लिये, दस-स्यविरों को मी व्यवस्था दो है। ठाणाङ्गसूत्र के दसवें ठाणे में निम्न-लिखित दस प्रकार के धर्म वतलाये हैं:—

त्राम-धर्म, नगर-धर्म, राष्ट्र-धर्म, त्रत-धर्म, कुल-धर्म, गण-धर्म संय-धर्म, सूत्र-धर्म, चारित्र-धर्म, श्रस्तिकाय-धर्म ।

इन द्सों प्रकार के धर्मों एवम् अन्यान्य नैतिक व धार्मिक-व्यवस्था करने वाले जिन दस प्रकार के स्थविरों की व्यवस्था शास्त्र मे वतलाई है, वे निम्नानुसार हैं:—

त्रामस्थविर, नगरस्थविर, राष्ट्रस्थविर, प्रशास्तास्थविर, कुलस्थविर, गणस्थविर, संघस्थविर, जातिस्थविर, सूत्रस्थविर, पर्यायस्थविर, पर्यायस्थविर।

उपरोक्त दस प्रकार के धर्मों श्रोर दस ही प्रकार के स्थिवरों की जो व्यवस्था शास्त्रकारों ने वतलाई है, उसकी विशेप-व्याख्या श्रागे क्रमवार की जाती है।

ग्राम-धर्म ।

म् भ धर्म का जाशय उस धर्म से है, जिसके प्रालम से प्राम का नारा न हो, अपितु उसकी रहा हो।

माम उसे कहते हैं, जिसमें जनसमूह एक किर होकर रहता हो, किन्तु जिसकी ध्वातादी एक निश्चित सीमा तक ही हो। इस सीमा के उड़पन करने पर वह माम नहीं, व्यक्ति नगर कहा जाता है। माम घर्म, केवल मामों के लिये ही है, नगरों के लिये तो नगर घर्म है।

लिय तो नगर धम है।

गाव में चोरी की रोक होती हो, पारदारिकादिक (लग्मडी)
न रहने पाते हों, विद्वान मनुष्यों का अपमान न होता हो, पशुधम की रोक होती हो, मुक्दमें पाती में गाव के लोग सम्पत्ति
नग्न न करने पाते हों, और एक स्थविर या पश्यायत के अधीन
स्वारा गाव डफ़ें में शासित हो, इसी का नाम माम धम है।

.यद्यपि यह धर्म मोत्त के लिये प्रयाप्त नहीं है, किन्तु जिस

धर्म से मोत्त मिलता है, उस धर्म का पाया श्रवश्य है। यदि श्राम-धर्म व्यवस्थित न हो और सारे गांव में चोर ही चोर वसते हो तो वहां जाकर साधु क्या करेगा ? यदि भूलकर गया भी, तो चोरों का श्रत्र पेट में जाने के कारण, उसकी वुद्धि पर भी बुरा श्रसर पड़े विना न रहेगा। इसके श्रतिरिक्त, जिस गांव में सब बुरे श्रादमी रहते हो, वहां कोई भला श्रादमी स्थायी कैसे रह सकता है ? श्रौर जब-तक प्रत्येक याम में कमसे कम एक भी सन्मार्ग-प्रदर्शेक न हो, तव तक शामवासियो की, धर्म की श्रोर रुचि कैसे हो सकती है ? जहां शाम धर्म नहीं है, वहां सभ्यता भी नहीं हो सकती। इसीलिए भगवान् ने साधु को अनार्थ-देश में जाने को मना किया है। क्योकि वहां प्राम-धर्म नहीं है, अतः सभ्यता भी नहीं है।

प्रत्येक-प्राप्त में एक स्थिवर (मुखिया) या सन्मार्ग-प्रदर्शक न रहता हो, तब तक लोगों को धर्माधर्म का ज्ञान कौन कराबे, यह बात ऊपर कही जा चुकी है। जब तक ऐसा एक भी मनुष्य गांव में न हो, तब तक बड़े से बड़ा साधु भी वहां जाकर लोगों को धर्मीपदेश नहीं देसकता।

केशी श्रमण यद्यपि चार ज्ञान के स्वामी थे, किन्तु 'चित-प्रधान' के समान सन्मार्ग-प्रदर्शक हुए विना, राजा-परदेशी को सुधारने का काम नहीं हो सकता था। श्राज कल तो यह दशा है, कि लोग मुनियों के पास जाकर उनकी तारीफ खूब कर आते हैं, किनता गाकर या व्याख्यान देकर उनकी स्तुति भी कर डालते हैं, किन्तु जब 'चित प्रधान' के समान काम करने की श्रावश्यकता

4

होती है, तर दूर भागते हैं। ऐसी श्रवस्था में सुधार हो तो कैसे ? जहाँ माम धर्म जागृत होता है, वहाँ घर्म की नींव सिद्ध हो जाती है। या यों कहो कि जैसे किसान की अनाज योने के निये

भूमि तवार हो जाती है। किसान, भूमि के तयार होने पर मिट्टी की तो खाता ही नहीं है, उसमें श्रनाज बोकर श्रन्यान्य-मिद्दनत करता है. तम उसे फल

मिलता है। यदि कोई कहे, कि गेर्टे बोने के लिये मूमि तयार

करने की क्या त्रावश्यकता है ? गेहूँ वो दिये त्रीर काट लिये, तो क्या कोई बुद्धिमान-किसान इस बात को मान सकता है ? वह

महेगा, कि कृषि की नींब गेव की जुताई है। जबतक रोत तयार धर्म की नींत्र प्राम धर्म है । जनतक ब्राम बर्म का समुचित रूपेण

न हो जाय, गेहूँ कभी अन्द्रा हो हो नहीं सकता। इसी प्रकार पालन न हो, सनतक मोज्ञदाता सूत्र चारित्र धर्म का पालन होने राया इनके टिके रहने में वड़ी कठिनता खाने की सम्मावना है ।

नगर-धर्म

चिप शास्त्रकारों ने प्राम-धर्म त्रौर नगर-धर्म टोनों की पृथक्-पृथक् व्याख्या की है, किन्तु इससे यह न सममना चाहिये कि ये दोनों विलक्कल श्रलग धर्म है। नगर-धर्म मे पूरे ग्राम-धर्म का समावेश होता है। प्राम-धर्म मे जो-जो बाते बतलाई गई है, वे सब तो नगर-धर्म मे होती ही हैं, किन्तु कुछ विशेष बातें नगर-धर्म मे श्रौर होती है।

याम और नगर, परस्पर आधाराधेय भाव से स्थित हैं। अर्थात् विना प्राप्त के नगर का जीवन और विना नगर के प्राप्त की रत्ता नहीं है। गांववालों में तो आज फिर भी कुछ धर्म-जीवन शेप है, किन्तु नगरवालों ने तो अपना धर्म-जीवन नष्ट-सा कर लिया है। प्राप्त-धर्म को अपना आधार न मानकर आज के नागरिक, नाटक सिनेमा, नाचरंग और फैशन में अपने समय शक्ति और द्रव्य का दुरुपयोग करते हैं; परन्तु यह नहीं देखते कि हमारा धर्म क्या है।

Ġ प्राम धर्म और नगर धर्म का उसी तरह सम्बन्ध है, जैसे

शरीर श्रीर दिसाग का । श्रर्थात यदि मामोग शरीर के समान हैं, तो नागरिक मस्तिष्क के समान। सस्तक यदापि शरीर से रुँचा है, किन्तु शरीर का मारा काम छसी से होता है। यदि बोगायोग से मस्तक पागल हो ७ठता है, तो वह श्रपने साथ-साथ सारे शरीर की भी ले जबता है। श्राज नागरिका की यही दशा, हो रही है। उन्हें अपनी

स्वत की रक्षाकाध्यान नहीं है, तो वेशामी खों की रक्षाक्या करेंगे ? जिस प्रकार मस्तक के विगडने से शरीर की हाति होती है, उसी तरह आज नागरिकों के विगडने से प्राम धर्म भी नष्ट होता जा रहा है। ऋपना धर्म समभ कर उसे पालना श्रीर अपने आश्रित माम-धर्म की भी रक्षा करना, नागरिकों का कर्तव्य है।

श्राप लोग, मुमे श्रावार्य कहते हैं श्रीर में एक तरफ चैठ जाऊ, ज्याख्यान न ट्र, सी खाप क्या कहेंगे ? यही न, कि कोई दूसरे छोटे-सन्त बैठ जायँ, तो काम चल सकता है, परन्तु आपके बैठने से काम नहीं चल सक्ता। आपका यह कहना ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने मुक्ते अपने धर्म का अपणी

नियत किया है। अत यह आपश्यक है, कि में आप लोगों को उपदेश देकर अपने कराज्य का पातन करूँ । ठीक इसी प्रकार शामों और नगरों का सम्बंन्ध है। जैसे शावकों के धर्म की रत्ता करना श्राचार्य का कर्नाव्य है, उसी प्रकार नगरों का कर्नाव्य है कि वे श्रपने श्राश्रित प्रामों की रक्षा करे। जिस प्रकार श्राचार्य के वेपरवाह हो जाने पर शावकों और साधुत्रों का कल्याण नहीं होता, उसी प्रकार नगरों के वेपरवाह हो जाने पर प्रामों का कल्याण कैसे सम्भव है ?

श्राज, राजनीति में जितने श्रगुत्रा हैं, उनमें श्रधिकांश नागरिक हैं। इसका मतलव यह है, कि श्राज राजनीति नगरों के हाथ में है। किन्तु देखा जाता है, कि जो नागरिक, एसेम्बली या श्रन्यान्य राजकीय सभाश्रों के मेम्बर चुने जाते हैं, उनमें से श्रधिकांश, पूर्ण-रूप से श्रपने कर्रीब्यों का पालन नहीं कर पाते।

श्राज, प्रजा की श्रोर से जो मेम्बर एसेम्बली मे जाते हैं, उनमें से कई एक बैठे-बैठे देखा करते हैं और प्रजा के नाश के लिये कड़े-से-कड़े कानून वन जाते हैं। राजा श्रोर श्रन्य वड़े लोग, श्रपने मतलव की बात पेश करके श्रपनी वाक्पटुता से इन प्रजा के मेम्बरों को कुछ सममा देते हैं श्रीर मत दिलाकर श्रपने पद्म में प्रस्ताव पास करा लेते हैं। ऐसे प्रजा-नाशक कानूनों के बनाने के समय, उसका विरोध करना प्रजा की श्रोर से चुने गये मेम्बरों का कर्त्तव्य है, किन्तु वे लोग नगर-धर्म पर ध्यान न देकर, श्रपने कर्त्तव्य से गिर जाते हैं।

कुछ लोग बहते हैं. कि 'ऐसे विलों का विरोध करके, यदि

প্

कोई मनुष्य उहे कक्वा दे, वो उससे वो राजा का विरोध होगा और राजा के विरुद्ध काम करने की शास्त्रों में मनाई है।'

ऐसा कहने वाले शास्त्र के मर्म को नहीं जानते । शास्त्र में एक जगह स्त्राया है कि ---

'विरुद्ध रजाइ पम्मे' भर्याय—राज्य के विरुद्ध काय व करना चाहिए।

अर्थाष् — राज्य के विरुद्ध काय न करना चाहिए

शास्त्र तो पहता है, कि राज्य के विरुद्ध कार्य न करना चाहिए और लोगों ने इसका यह अर्थ लगाया है कि राजा के विरुद्ध कोई कार्य न करना चाहिए।

राज्य, देश की सु-व्यवस्था की कहते हैं। उसका विरोध

न करने के लिय जैन-शाक्ष की आज्ञा है। परन्तु राजा की अमीति के विरुद्ध कार्य परने को जैन शास्त्र कहीं नहीं रोक्ता !

श्राज, शराज, गाजा, भङ्ग श्रादि के प्रचार की ठेकेदार सरकार हो रहो है। यदि सरकार की श्राज्वकारी की श्राय कम हो श्रीर वह एक सरक्यूलर निकाल दे कि "प्रत्येक प्रजाजन को एक एक गास शराज रोज पीनी चाहिए, ताकि राज्य के श्रावकारी त्रिमाग की श्राय घट जाय" तो क्या इस श्राहा का

' नहीं '

पालन श्राप लोग करेंगे १

श्रीर यदि यह सोचकर कि राजा का विरोध करना शास्त्र रोकता है, कोई मनुष्य शराव पीचे लगे, तो क्या उसका धर्म बाकी रहेगा ?

' नहीं [']

ऐसी अवस्था में, राजा की इस अनुचित आज्ञा का विरोध करना प्रजा का कर्नाव्य है। इसी का नहीं; विलक उन सब कानूनों का विरोध करना भी। प्रजा का कर्नाव्य हो जाता है, जिनके पास हो जाने से प्रजा की हानि होती हो।

त्राप लोग, यदि जैन-शास्त्र की इस त्राज्ञा का उपरोक्त त्रार्थ सममते होते, तो त्राज जो लोग जैनधर्म को कायर कहते है, वे कदापि ऐसा कहने का साहस न करते।

श्रिहसावादो कायर नहीं होता है, विक वीर होता है। एक ही श्रिहसावादी यदि खड़ा होजाय; तो विना हिसा के ही बड़ी-बड़ी पाशिवक शक्तियां उसे देख कर दूर रहेगी। अस्तु।

नागरिको ने ही आज फैरान और जेवरो की यृद्धि की है। इन्ही लोगो का अनुकरण करके बेचारे आमीण भी अपनी आय का अधिकांश, फैरान में उड़ा देते हैं। फलतः विलासिता की दिनो-दिन यृद्धि होती जा रही है और जनता की आय का इस तरफ दुरुपयोग हो जाने के कारण, आज मनुष्यों को जीवन-दायक पदार्थ; जैसे-यृत, दुग्धादि का मिलना कठित हो गया है।

११ नगर धर्मे

ससार में बैठे हुए प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है, कि वह समष्टि को अपनी नजर में रख कर उसे हानि पहुँचे ऐसा द्वरा काम न करे। जो मनुष्य समष्टि को अपनी दृष्टि में रख वर कार्य नहीं करता, वह नीतिझ नहीं कहा जा सकता।

कार्य नहीं करता, वह नीविज्ञ नहीं कहा जा सकता ।

मानत-स्वभाव सदैव व्यव्यकरणशील है। वच्चा, जिस
प्रकार अपने घर वालों का ब्यन्तस्थण करता है, उसी प्रकार खल्य-

शिचित प्रामीण, नगर के शिचित-समाज का अनुकरण करते हैं। फिन्तु जिस प्रकार, घर में कोई मनुष्य अच्छा या धुरा काम

करता है, तो वरूपे पर उसका श्रासर हुए निना नहीं रहता, उसी प्रकार नागरिकों के प्रत्येक श्रन्थे बुरे कार्य का श्रासर, मामीयों पर पड़े बिना नहीं रहता ।

यदि नगर निवासी, माम-निवासियों को दृष्टि में रस्त कर खपने घर्म का समुचित रूप से पालन करें, तो राष्ट्र का बहुत-क्रांचिक हित होना सम्भव है।

राष्ट्र–धर्म ।

समुचित-रूप से पालन होता है, तब राष्ट्र—धर्म की समुचित-रूप से पालन होता है, तब राष्ट्र—धर्म की उत्पत्ति होती है। ग्राम में, यदि प्रामाणिक-मनुष्यों का निवास होगा, तो शहरवालों को भी प्रामाणिक वनता पड़ेगा। श्रीर यदि शहर के निवासी प्रामाणिक हुए, तो उसका प्रभाव समस्व राष्ट्र पर पड़ेगा। यदि नगर-निवासी श्रपने धर्म का ठीक-ठीक पालन न करें, तो सारे देश का नाश हो जाता है।

भारतवर्ष को डुवाने का कलंक, आज प्रामीणों के नहीं विक नागरिकों के सिर लगाया जाता है और यह है भी सत्य। जब, भारत का पतन हुआ है, तब के इतिहास के पन्ने उलटने पर विदित होता है, कि कुछ नागरिकों ने, अपना नागरिक-धर्म नहीं निभाया, फलतः राष्ट्र-धर्म नष्ट हो गया। जयचन्द के जमाने से लगाकर, मीरजाफर तथा उसके वाद आजतक यही दशा है। वङ्गाल में, जिस समय ईस्ट-इणिडया-कम्पनी के कार्यकर्त्ती अपनी कुटि

१३ <u>राष्ट्रधर्म</u> लता से देश को तनाह कर रहे थे और नमक के समान साधा-

रण चीज का ठेका लेकर ऐसा श्रत्याचार कर रहे थे, कि पाचसेर नमक मी यदि किसी के घर में निकल जाता था, तो उसकी

सारी सम्पत्ति जन्त करली जाती थी, और अपने व्यापार की प्रदित्त तथा अपने स्थार्थ साधन के लिये प्रसिद्ध प्रसिद्ध जुलाहों में से बहुतों के अगुठे कटना लिये गये थे। उन इन अत्याचारों का प्रतिकार करना, एक प्रकार से असम्भव-सा हो गया था। इस का कारण यह था, कि जगन् सेठ अमीचन्द तथा महाराज-नन्ट- इमार के समान प्रसिद्ध प्रसिद्ध नागरिक भी केवल अपने स्थार्थ साधन के लिये कम्पनी के कार्यकर्ताओं का साथ देकर दश-द्रोह

कर रहे थे।

काप हुँदेंगे, तो विदित होगा कि उस राष्ट्र के नागरिकों का अपना नतार घर्म न शालना ही देश के यतन का कारण हुका है। आज भी बत्तीस करोड़ भारतीयों पर, थोडे से विन्शी शासन करते हैं, इसका कारण यही है कि बहुत से नागरिक, अपने नगर घर्म का पालन जिलकुन नहीं करते, या यों कहिये कि देश-द्रोह करते हैं। जजतक सज मार्माण मास घर्म और सज नागरिक नगर घर्म का पालन करने की बादत न हालेंगे, तज तक राष्ट्र घर्म की उन्नत होना असम्भव है।

भारत के ही नहीं किसी भी राष्ट्र के पवन का कारण यदि

'राष्ट्र' शब्द की न्याख्या करते हुए शास्त्रों में वतलाया गया है, कि प्राकृतिक सीमा से सीमित, तथा एक ही जाति एवं सभ्यता के मनुष्य जहां रहते हो, उस देश का नाम राष्ट्र है। या यों कहिये, कि बहुत से प्रामों प्रौर नगरों के समृह को राष्ट्र कहते हैं।

राष्ट्र-धर्म वह है, जिससे राष्ट्र सुन्यवस्थित रहे; राष्ट्र की उन्नति हो, मानव—समाज अपने अपने धर्म का पालन करना सीखे, राष्ट्र की सम्पत्ति सुरक्षित रहे, शान्ति फैले, प्रजा सुखी हो, राष्ट्र की प्रसिद्ध हो और कोई अत्याचारी, राष्ट्र के किसी अझ पर अत्याचार न कर सके।

जिस कार्य का फल इसके विरुद्ध निकलता हो, वह राष्ट्र धर्म नहीं है।

राष्ट्रधर्म का पालन करने की जिम्मेदारी, राष्ट्र के निवासी प्रत्येक—व्यक्ति पर है! एक ही मनुष्य के किये हुए अच्छे या बुरे काम से, राष्ट्र सुख्यात या कुख्यात हो सकता है। जैसे एक भारतीय, यूरोप की एक अद्वितीय लायनेरी में गये थे। उस लायनेरी में कई दिन तक जाकर अन्होंने अपने विषय के अन्यों का अध्ययन किया। एक दिन, एक अन्थ में से उन्होंने एक वहुत-कीमती चित्र चुरा लिया। योगायोग से लायनेरियन को इसका पता लगा और वात अमाणित भी हो गई। इसका

१५ <u>गष्ट धर्म</u>
नतीजा यह हुआ कि "उस लायबेरी में भविष्य में कोई हिन्छुस्तानी नहीं जा सकता" यह नियम बना दिया। गारत के
मैकड़ों विद्यार्थी यूरोप जाकर, उस लायबेरी के मन्यों से फायदा

एठाते थे, किन्तु एकही मनुष्य के राष्ट्र धर्म न !पालने से, राष्ट्र को यह हानि हुइ, कि भनिष्य में कोई भारतीय उस लायनेरी के श्वमूल्य सप्रद् से लाभ नहीं उठा सकता। यहीं तक नहीं, घल्कि पत्रों में इस विषय की चर्चा करके उन लोगों ने यह वतलाने का भी भयत्र किया, कि भारतीय मनुष्य वेईमान होते हैं। यह हानि ष्ट्रीर उसके साथ-साथ बदनामी, भारतवर्ष थानी समस्त राष्ट्र की इसिलये सहनी पड़ी, कि उसके एक आदमी ने यूरोप जाकर, वेईमानी की थी । इसके विरुद्ध, विश्वकवि रिवन्द्रनाथ ठाफ्टर, खॉ० जगदीराचन्द्र वसु, विवेकानन्द्र या गाधीजी के समान एकही मतुन प्य यूरोप में जाकर, राष्ट्र धर्म का पालन करते हुए, अपने उन्नत व्यक्तित्व का परिचय देकर भारतवर्ष का सिर ऊचा करते हैं। इसीितये कहा गया है कि राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति पर राष्ट्र का श्राधार है । कुछ लोग कहते हैं, कि आत्म कल्याण करने वाले को माम-धर्म, नगरधर्म और राष्ट्रधर्म से क्या आवश्यकता है ? ऐसा कहनेवालों का यह कथन ठीक नहीं है।क्योंकि साधुओं को

भी रोटी साने की जरूरत तो पटती है। यदि मामवासी श्रधर्मी

या चोर हो, या पितत गुलाम हों, तो उनका श्रत्र खानेवाले, धर्मात्मा या स्वतन्त्र विचार रखनेवाले महात्मा, केंसे वन सकते हें? क्योंिक, जैसे विचार रखनेवालों का श्रत्र मनुष्य खाता है, प्रायः वैसे ही विचार उसके भी हो जाते हैं। जब तक गृहस्थियों का जीवन पित्र न होगा, तब तक साधुत्रों का जीवन पित्र रहना बहुत किठन है। यदि गृहस्थो श्रपने धर्म-पालन में संलग्न हों, तो साधुत्रों का संयम भी पित्र रहेगा, यह ध्रुव-सत्य है। शास्त्र दशवैकालिक के पहले श्रध्याय की पहली-गाथा की टीका में, नीतिमान पुरुष का न्याय से उपार्जित श्रत्र ही साधु के लिये प्राह्म बताया है।

वास्तव में धर्म उन्हीं का है, जिनका अपना राष्ट्र हो। आज देखते-देखते ईसाई और मुसलमानों की संख्या में आध्यर्यजनक वृद्धि हुई है। भारत में सात—करोड़ मुसलमान सुने जाते हैं। ये कहीं अरव से तो आये नहीं, परन्तु भारत पर उनका आधिपत्य होने से उनकी वृद्धि हो गई थी। दो करोड़ से ज्यादा भारतीय-ईसाई आज भारतवर्ष में मौजूद हैं। ये लोग, यूरोप या अमेरिका से नहीं आये हैं, भारतवर्ष में पैदा होने पर भी भारत पर ईसा-इयों का आधिपत्य होने से इन्हें ईसाई वन जाना पड़ा। सुना जाता है कि इंग्लैएड के वादशाही तख्त पर नहीं राजकुमार बैठ सकता है, जो प्रोटेस्टेएट (ईसाई धर्म की एक सम्प्रदाय) ईसाई हो। १७ वाष्ट्र धर्म

रोमन फैथोलिक धर्म का माननेवाला, कभी वहा का यादशाह नहीं हो सकता। इसका कारण यह है, कि राष्ट्र उन लोगों का है, वे जो चाहते हैं, वहीं होता है। भारतवर्ष में भी यही दशा सुनी जाती है। अ

जनतक, राष्ट्र का प्रत्येक मनुष्य, राष्ट्रधर्म का ठीक ठीक पालन नहीं करता, तन तक सूत्र—चारित धर्म सदेव खतरे में रहता है। क्योंकि राष्ट्रधर्म जावार और सूत्र-चारित्रधर्म जाधेय हैं। जाधार के नष्ट होजाने पर आधेय भी पान विन पृत की तरह नष्ट हो जाता है।

एक नाव, सनुष्यों से सरी जारही है। एक मनुष्य, उसमें से एक जादमी को उठाकर नदी में फेंक्ता है और दूसरा मनुष्य एक तेज—हिययार से नाव में छेद कर रहा है। किसी छुद्धिमान पुरुप से पूछाजाय, कि इन दोनों में से नुम पहले किसे रोकों।? तो यह उत्तर देगा, कि नाव में छेद करने वाले मनुष्य की।

र मारतवर्ष की शाय प्रवस्था में सब की वृक्त मह है, "इसाइ धर्म की व्यवस्था"। इसमें मारतवर्ष की ही पैदा का ३२४२००० रुपया प्रतिवय क्यें किया पाता है। किया वह यह येका जिपय स्वयं क्रार द दिया गया है, कि हमार देश की लेक्सिलिंग्व-एसेस्वली इस उप पर क्षवता कोई प्रमाय नहीं बार सकता।

कोई कहे, कि लकड़ी की नाव फोड़नेवाले को पहले क्यों रोका? जीवित-मनुष्य को नदी में फेकनेवाले को पहले क्यों नहीं रोका? तो यह कहनेवाले को सोचना चाहिए, कि यदि नाव में मनुष्य न वैठे होते श्रीर वह कहीं किनारे पर पड़ी होती, उस समय कोई उसे फोड़ता, तो यह कथन उचित भी था। किन्तु जब उसमे मनुष्य वैठे है श्रीर वह बीच-नदी में चल रही है, तब यदि उसमें छेद हो जायगा, तो जितने मनुष्य उसमें वैठे हैं, वे सब के सब इब जायगे। किन्तु ठीक छेद करते समय यदि प्रत्येक मनुष्य श्राहम-रक्षा का विचार करने लगे श्रीर श्रन्य मनुष्यों की चिन्ता न करे, तो क्या उन्हें कोई श्रच्छे श्रादमी कह सकता है ?

"कदापि नही"

यही वात, जो लोग राष्ट्र की रचा करना बुरा वतलाकर केवल व्यक्ति की रचा करना चाहते हैं, उनकी सममानी चाहिये। संसार में वैठकर सारे काम तो करते है, किन्तु जहां कठिन-धर्म के पालन का प्रश्न उपस्थित होता है, वहाँ कह देते हैं कि हमे इस से क्या मतलव ? ऐसा कहकर राष्ट्र के उपकार से विमुख हो जाते हैं।

केवल-ज्ञान हो जाने के पश्चात् भी, भगवान महावीर, समष्टि के कल्याण की इच्छा से उपदेश देते थे। जब केवलियों की रह परता है, तो साधारण ससारी-मनुष्य का ससार में बैठे हुए
यह कहना कि "हमें राष्ट्र से क्या मनलव ?" हिननी भारी

कृतप्रता है।

लोग, राष्ट्र की रजा के काम से कोसों दूर रहते हैं। इसका कारण यही है, कि उन्हें राष्ट्र धर्म का महत्व ही माञ्चम नहीं है। एक कानून के बनने से लाखों मनुष्य मरने जीर यथने हैं, किन्तु कुछ लोग धारा सभा के मेन्बर होकर भी, उस पर ध्यान नहीं

देते, कि यह कानून हमारे देशवासियों के लिये लाभ प्रद है, या हानि प्रद ! वे इस यान को नहीं सममने कि इस कानून के

हुवते हुए मो बचा लेना धर्म है, यह समऋते हुए भी कई

यन जाने से, जिस न्या में में बसता हूँ, उनका व्यवमान हो रहा है। वे तो पेत्रल व्यवने मेन्यर पद या व्यवनी उपाधियों की रक्षा करने में रागे रहते हैं। करने में रागे रहते हैं।

विसी को के पुत्र चौर पति बैटे हां चौर वोई अन्य-मनुष्य इस की का अपमान कर रहा हो, ऐसे समय में वे पति चौर पुत्र का अपमान की चोर क्यान न देकर, यदि अपनी मीज में तो हों, तो ससार उन्हें खब्दा कड़ेगा ?

"हाँग्य नहीं" तो यह भारत चाप लोगों वी भारम्भि है, खापना देश है, चाप इसमें करक हुए हैं और इसके किसी भाग के मालिक वने हुए हैं, अतः यह आप सब की मातृभूमि है। किन्तु यदि तुम्हारे ही सम्मुख तुम्हारी मातृभूमि की वेइजाती हो रही हो श्रर्थात् ऐसे कानून वने, जिनसे तुम्हारे धर्म, तुम्हारी स्वतन्त्रता स्रथवा देश की इन्जत में वाधा पहुँचती हो स्रोर तुम स्रपने मौज-मजे में लगे रहकर उनकों न देखों, तो क्या यह तुम्हारा मनुष्यत्व है ?

หล_{ู่}สังง

राष्ट्र की रक्षा में सब की रक्षा और राष्ट्र के नाश में सब का नाश है। शास्त्रों के देखते से यह वात प्रकट है कि राष्ट्र-धर्म के विना सूत्र-चारित्र-धर्म टिक ही नहीं सकता। इस वात का उदाहरण जैन शास्त्रों से ही दिया जाता है।

भगवान ऋषभदेव ने जन्म लेकर प्राभधम, नगरधम शौर राष्ट्रधर्म की स्थापना की। उन्होंने अपनी आयु के २० भाग कुं बर-पद में व्यतीत किये थे। ६३ भाग राष्ट्र के सुधारने मे लगाये थे और १ भाग सूत्र-चारित्र-धर्म के प्रचार मे लगाया था। इससे सिद्ध है कि यदि राष्ट्र धर्म न होता, तो सुत्र-चारित्र धर्म न फैलता। इसके अतिरिक्त, जम्बूद्वीप-पनत्ती सूत्र में कहा है, कि पहले सूत्र-चारित्र-धर्म का नाश होगा, फिर राष्ट्र-धर्म का नाश होगा। इससे भी प्रकट है, कि जबतक सूत्र-चारित्र धर्म है, तवतक राष्ट्र-धर्म का होना आवश्यक है। क्योंकि सूत्र- चारित धर्म का अचार करने के पहले, अगनान स्टप्भदेवजी ने राष्ट्र धर्म पैलाया या और उपरोक्त सूत्र के अनुसार, सूत्र चारित्र धम के नारा होने के वादतक राष्ट्र धर्म रहेगा । अर्थात सूत्र-चारित्र धर्म के ला म के पहले से और नारा के ब्या त तक राष्ट्र-धर्म रहेगा । कोई मतुष्य यदि यह कहे, कि हमें राष्ट्र धर्म से क्या मतलव है ? तो उससे पूड़ना चाहिए, कि सूत्र चारित्र धर्म से तो आपको मतलव है या नहीं ? यदि है, तो सूत्र चारित्र धर्म सो विना राष्ट्र धर्म के टिक नहीं सकते, अत यदि आपको सूत्र चारित्र धर्म की धावरयकता है, तो राष्ट्र धर्म का निषेध करावि नहीं कर सकते । ठाणाङ सुत्र अत वाद औं कहा है —

राष्ट्र धम

₹१

धर्म चरमाणुस्स पच खिस्साठाणा, प० त०-छहाए, गर्फा, गया, गिहयती, सरीर । भर्धात-चुन चारित्र पम से चित्री व्योदार क्रिया है, उसको मी

पोष यस्तुओं का आधार है। यथ ईल क्ष्य गच्छ, सम्म गुल्दनवाला श्रीर प्रतोर। इसका यह स्पष्ट श्राय है, कि इन पाच का श्रापार पाये

विना सूत्र-पारित्र घर्म टिक नहीं सकता। यहाँ, राजा शब्द से राज्य या राष्ट्र व्याशय है। यदि राष्ट्रीय-व्यास्था-यानो राज्य-श्रवत्थ-न हो, को चोरी व्यादि कुटर्स पैनेंने और इनके फीनने पर सूत्र-चारित्र-धर्म ठहर नहीं सकते। जो लोग अपनी रक्षा के लिए शस्त्रादि रखते हैं, उनका भो विना राष्ट्र-धर्म यानी राष्ट्र की समुचित व्यवस्था के, दुष्टों से संरच्या नहीं होता है, तो जो साधु-लोग किसी को मारने के लिये एक लकड़ी भी नहीं रखते हैं, क्या दुष्ट लोगों के मारे वे संसार में शान्ति-पूर्वक धर्म पालन कर सकेंगे ? इसीलिए, ठाणांग सूत्र के पांचवें ठाएं में, राजा को धर्म का रक्षक माना गया है।

शास्त्रकारों ने, इसीलिये राष्ट्रधर्म की आवश्यकता वतलाई है। राष्ट्रधर्म, सूत्र-चारित्र-धर्म का रत्तक है। जो लोग, धर्म की एक ओर से तो रक्षा करें और दूसरी ओर से नाश होने दें, तो क्या उनका धर्म ठहर सकेगा ?

'नहीं'

केवल सूत्र-चारित्र-धर्म को मानना और राष्ट्र-धर्म को न मानना वैसा ही है, जैसे मकान की नीव खोदनर, या वृत्त की जड़ काटकर, उसके सुरचित रहने की श्राशा करना । सूत्र-चारित्र धर्म, मकान या वृक्ष के फल के समान हैं श्रीर राष्ट्र धर्म मकान की नींव या वृक्ष की जड़ के समान । जो लोग, इन प्राम, नगर श्रीर राष्ट्र-धर्म को एकान्त पाप वतलाकर, इनकी जड़ काटते हैं, वे सूत्र-चारित्र-धर्म की भी जड़ काटने वाले हैं।

श्राज, बहुत से लोग, बात को सुनकर "तथ्य" कह देना

दुवलता है 1

-सम्पादक ।

इस उसे अपदेश देकर सन्मार्ग पर कैसे लावें ? ठीक यही दशा श्राज के कुछ लोगों नी हो रही है। किन्तु अप वह जमाना नहीं रहा, अन आगृति का समय है। किसी की बात को बिना शास्त्र देखे छोर विना विचार किये मान लेने से, आगे परचा-त्ताप करना पड़गा ! यही नहीं, एसे जिचार रजने से भविष्य में श्रकल्याण हान की सम्भावना रहती है श्रीर ऐसे विचार रखने वाले ए । ऋष्वरण करनेवाले आवक, जैन धर्म श्रीर जैन-शास्त्र की भी निन्दा करवाते हैं । इसीलिये हम कहते हैं, कि जैन घर्म ् ल तरहप था-सन्प्रदाय क साधु, अपने भावको का उपदण वते ई कि यति तुम बार्वस सम्प्रदाय के प्रवजी का व्याख्यान सुनने जाओग तो तुम्हें सिध्यास्व 'एग जावेगा! यहीं तक नहीं वे अपने श्रावक थाविकाओं को इसके 'लिय सौग द भी दिखवात ह । कैसी मानसिक

जानते हैं, परन्तु यह कभी नहीं सोचते, कि इनकी वात का दूसरे की वात से मिलान वो करें, वा शाख में क्या लिए। है, यह तो देरों । बल्कि इख लोगों की ऐसी सकुवित मनोप्ततियों हो रही हैं, कि दूसरे की वात सुनने में ही मिय्याल झग जाने का भय रहता है छ। जैसे, कैसी अमण ने वित प्रधान से कहा था, कि परदेशी राजा जब किसी की सुनता ही नहीं है, वो

च्यीर जैन-शास्त्र को लजाक्यों मत। प्रत्येक-वात को बुद्धि से विचारो, दूसरे की सुनो च्यौर शास्त्र में भी देखों। केवल श्रन्ध-विश्वास के सहारे, किसी वात को पकड़ रखना उचित नहीं है।

श्राज, दूसरे लोग जैनियों की हॅसी करते हैं। इसमें जैन-शास्त्र का दोप नहीं है। शास्त्र तो स्पष्ट कह रहे हैं, कि राष्ट्र-धर्म भी धर्म का एक श्रङ्ग है। यह दोप तो सममने श्रीर सममाने वाले का है। सममने श्रीर सममाने वालों की कभी से, श्राचरण में श्राना श्रीर भी मुश्किल हो गया है। यही कारण है, कि लोग जैन-धर्म को सङ्घित तथा श्रव्यवहारिक-धर्म कहकर उसकी खिल्ली उड़ाते हैं।

राष्ट्र-धर्म के सममाने में, ऊपर भगवान् ऋपभदेव का उदाहरण इसलिए दिया है, कि आप लोग उनके कामो की अव-हेलना न कर सकें। शास्त्र में कहा है:—

⁶ पया हियहयाये ⁷

भगवान् ऋषभदेव ने प्रजाहित के काम किये हैं। उनकी स्थापित की हुई राजनीति से ही, आज आप लोगों का काम चल रहा है। लोगो ने, दम्भ फैलाकर उनकी वताई हुई नीति को उलटी अवश्य करदी है, परन्तु उन्होंने तो ये काम सबके हित की दृष्टि से ही किये थे। जो मनुष्य, उनके कामों को

अभी इतने हानी नहीं हो गये हैं, कि भगवान् प्रयमदेव के कामों को एका तथाप कह सकें। भगवान प्रयमदेवजी ने जो जीति स्वापित की है, उसमें से एक विवाह को ही लीजिये। यदि विवाह प्रथा न होती और वही दशा होती, जो जुगलियों में थो तो आज मानव समाज की क्या दशा होती। जुगलियों में वो आज मानव समाज की क्या दशा होती। जुगलियों में तो शात भाव था, इसलिये वे 'काम' को अपने वश में रसते

एवान्त पाप वतलावे हैं, वे भूल करते हें छ । ऐसा कहने वाले,

से, लेकिन ख्राज विवाह प्रधा होने पर भी कई लोग पराई की पर हिष्ट डालते हैं, तो विवाह प्रधा न होने पर पशुकों से गये धोते होते या नहीं ? पशुकों में तो किर भी मर्यादा है, परन्तु मगुष्य सो विवाह प्रथा होने पर भी सीसों दिन भ्रष्ट होते हैं, दिनाह प्रधा न होती, तो क्या करते ? इन वाता पर विचार करने से, भगवान-ऋपमदेव की स्थापित नीति का महत्व समम मं श्रा जाता है। यदि इन बातों पर गम्भीरता पूर्वक निचार करें, तो जो भगवान के इन कामों को पाप बवलाते हैं, वे ऐसा कहने का साहस फिर न कर सकें।

कार्मों को एका त पाप कहते हैं। बनको दृष्टि में कैवल सूत्र-चारित्र धम को गोडहर ससार के होप सब काम एका त पाप हैं।

सम्पादक ।

पाखराड-

विन धर्मों की ज्याख्या तो हो चुंकी, श्रव चौथे-धर्म श्रथीत् 'पालगड धर्म' के विषय में कुछ कहते हैं। 'पाखराड धर्म' का ऋर्थं यदि किसी साधाररा-मनुष्य से पूछे, तो वह चक्कर मे पड़ जायगा कि जो पाखरड है, वह धर्म कैसे हो सकता है १ साधारण लोग, पाखगड शब्द का अर्थ केवल दम्भ ही मानते हैं, परन्तु दशबैकालिक-सूत्र ऋध्याय २ निर्युक्ति १५८ की टीका मे पाखराड शब्द का ऋर्थ यो किया है:--

> पाखराड व्रतामित्याहुरतद्यस्यारत्यमलं भवि । स पाखराडी वदन्त्यन्ये, कर्मपाशा।द्विनिर्गतः॥

अर्थात्—पाखण्ड नाम बत का है। जिसका बत निर्मल है उस, कर्म-वन्धन से विनिर्मुक्त-पुरुष को पाखण्डी कहते हैं।

जिन्हे प्रतिक्रमण श्राता हो, उनसे पूछते हैं, कि प्रतिक्रमण में 'पर-पाखरड' श्राता है, इसका ऋर्थ क्या है ? यदि पाखरड का अर्थ केवल दम्भ होता है, तो इसके पहले 'पर' लगाने की क्या आवश्यकता थी ? क्योंकि जैसे पराया पाखराड बुरा है,

चाखण्ड धर्म

वैसे ही श्रपना पाखरह भी वो बुरा होना चाहिए, फिर 'पर ' क्यों लगाया ? केनल यही कहा जाता कि 'मैंने यदि पासरह की प्रशसा की हो, तो सस्सांभच्छामि दुक्क 'किन्तु ऐसा न कहकर 'पर प्राथमाक 'क्यों कहा है ?

कहकर 'पर पास्तरह 'क्यों कहा है ? पाखरह का एक अर्थ दम्भ भी है। दूसरे के धर्म को सरहन करने के लिये भी, लोग पास्तरह शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे, एक दूसरे पर कहाझ करते हुए शैव, वैरण्य को

श्रीर वैष्णेव शैव को इसी प्रकार जैतथमीवलम्बी, इतर धर्माउ-लिम्बर्यों को श्रीर इतर धर्मीवलम्बी, जैत धर्मीवलम्बियों को 'पार्च-

रही' कहते हैं, परन्तु भारत्व शब्द का अर्थ सन जगह यानी सर्वेत्र, दश्म मानना, जैन शास्त्र से सम्मत नहीं है। पापों का नाश करनेवाले अत का नाम भी, पाखरहें है, ऐसा वर्णन जैनशाक्षों में आया है। डाएगा-सूत्र में, पारायह-

ऐसा वर्णन जैनशाक्षों में काया है। टाखाय-सूत्र में, पारतपड-धर्म कहा है, उसम प्रतियों के धर्म का भी समावेश है। प्रश्तव्याकरण सूत्र के दूसरे सम्बरद्वार में भी ऐसा पाठ काया है—

46 श्रागुंग पासिंड परिग्गहित ,, टीश-अनेक पायाण्ड परिगृत्तीत नाना विच शिविभिरहोकृत ।

भर्धात् -- भ क प्रकार वे अतुवारियों से स्वीकार किया हुआ।

ं व्रत का नाम पाखरह है और वह व्रत जिसमें हो, उसे पास-

रांडी कहते हैं। उन पालिएडयों से धारण किये हुए होने के कारण सत्य व्रत ' अनेक पालएडी परिगृहीत ' कहागया है।

यदि पाखाएड शब्द का अर्थ केवल बुरा ही होता, तो दश-

'पव्वइए, श्रिणगारे, पासंडे, चरग तावसे भिक्खू । परिवाइए य समर्णे निग्गंथे संजए मुत्ते॥

श्रमण को, श्रम्णगार, पाख्यही, । प्रवर्जित, निमन्थ, संजती श्रमदि क्यों कहते ? श्रीर प्रश्न व्याकरण सूत्र में भी पाख्यही को त्रती क्यों कहा जाता ?

"पाखरड" नाम त्रत का है। क्योंकि त्रत, पाप से रज्ञा करता है। त्रत से पाप का खरडन होता है, इसलिए वह त्रत आचार जिसमे हो, उसका नाम पाखरडी है।

पाखरड, धर्म और दम्भ दोनों का नाम है। ग्राम, नगर श्रौर राष्ट्र में फैलनेवाले दम्भ को, श्रधर्म कहते हैं। वह, दम्भ रुप पाखरड, श्रधर्म कहा जायगा। उसे कोई पाखरड-धर्म कैसे कह सकता है? क्योंकि धर्म से रज्ञा होती है श्रौर श्रधर्म से नाश।

यहाँ, पाखराड शब्द का श्रर्थ पाप नहीं है, बिल्क लौकिक तथा लोकोत्तर व्रतों का पालन है। गृहस्थाश्रम में रहकर जो व्रत पालन किये जाते हैं, उनका भी समानेश इसी मे होता है। शास्त कहता है —

'गिही वास वि सुच्चया⁹

मर्थात्-गृहस्थाश्रम में बहरूर सुमत का पारन करता है उस समती कहत है।

वृति व्यादि सद्गुयों का पालन करना भी सुव्रत कहा जाता है। जैसे कहा है —

'धृत सत् पुरुष सुवत्ता'

जो सणुरप एति धादि नियमों का पालन करता है, उसका नाम सुम्रती है।

चाहे जितनी विषत्तिया घेरें, विन्तु ब्हार प्रकृति होने से जो सन्तथार को न त्यांगे, बसे झुजती कहा है। जिस जगह ये ज्यादा होंगे, वही प्राम, देश और नगर झुरचित होता है। नीति 11 कहा है —

भिया न्याय्याशृतिमाँलिनमसुभक्ते ऽप्यसुफ्रस् , असन्तो नाभ्यथ्यां सुहद्धि । याष्यस्तन् धनः । विषयुज्ये स्वेय, पद्मनुषियेष च महता, सता केनोदिष्ट विषममसिधारावताभिद्म् ?॥ अधान्—विषत्ति पदने पर ज्यो काह पर रहना और बटे लोगों के मार्ग से चलना । न्यायानुकुल जीविका में प्रेम रखना, प्राण निकलजाने पर भी पाप-कर्म न करना । असज्जनों से किसी चीज के लिये याचना न करनी और थोड़े धनवाले मिन्न से भी नहीं मांगना । यह बढ़ा ही कितन असिधारा व्रत सज्जनों को किसने सिखलाया ? अर्थात्-विना ही किसी के सिखलाये ये सब गुण सज्जनों में स्वाभाविक ही होते हैं।

जिस समय, शाम-धर्म, नगर-धर्म और राष्ट्र-धर्म इन तीनो धर्मो का समुचित रूपेण पालन होता है, तब व्रत-स्वरूप पाखराड धर्म की भी उत्पत्ति होती है और इस धर्म के उदय होने पर, ऐसे धर्म-शील मनुष्य पैदा होते हैं, जो कठिन से कठिन व्रतो का भली भाँति पालन करके उच-आदर्श उपस्थित करते है। ये व्रतधारी, कष्ट मे ऐसे धैर्यवान और अडिंग होते हैं, जैसे-मेरु। सब देश और सब जाति में, ऐसे मनुष्य पैदा होते हैं, कि लाख कप्ट होने पर भी धर्म न छोड़ें। ऐसे ही व्रतधारी— मनुष्यों को सुव्रती कहा है।

धर्म की जो सीमा महापुरुषों ने बांधी है, उसको छोड़कर संकट में भी कुपथ पर न जाँय, यह सुन्नती का न्नत है। सुन्नती को न्याय-वृत्ति प्रिय होती है। वह चाहे भूखों मर जाय, परन्तु उसे न्नन्याय कदापि प्रिय नहीं हो सकता। वड़े से बड़ा कष्ट पड़े, किन्तु न्नन्याय से पैदा किये हुए पैसे को वह कभी स्पर्श तक न करेगा। त्राज, एक पैसे के लिये भी लोग मूठ वोलने को तैयार रहते हैं। सोचते हैं कि 'सामायक में वैठे, उतनी देर धर्म है, बाकी दूकान पर तो सन पाप ही पाप हैं'। इसी नीच-विचार से पाप होते हैं।

जो मनुष्य सुनती हैं, वे प्राण्म्सझ होने पर भी मिलन श्राचरण करने का विचार तक नहीं करते। सुदरीन श्रावक ने प्रसनता पूर्वक झूली पर चढ जाना स्वीकार कर लिया, किन्तु आभयारानी की प्रार्थना स्वीकार नहीं की। श्रानक ही ऐसे होते

फो देरगे। उसे कौरक्ष नेय की वेगम गुलनार ने, दिल्की का तरत देने का लालच दिया और प्रार्थना की कि मुक्ते व्यपनाको। उसने यह भी कहा, कि यदि ब्याप मुक्ते स्थीकार करें, तो में प्राप्त ही पादशाह को मार कर ब्यापकी दिली का सम्राट यना दूँ, किंतु दुर्गोदास ने उत्तर दिया कि 'तू मेरी मा है'। जन

गुलेनार ने अपने प्रलोभन को निष्फल होते देखा. तो उसने

हैं, यह वाल नहीं है। जोधपुर के राठोड़ दुर्गादास के चरित्र

दूसरा मार्ग पहला किया । दुर्गादास की डाटने लगी, कि यदि तुम मेरी प्रार्थना स्वीकार न करोगे, तो यह मेरा लड़का कामयल्श खड़ा है, में आभी तुरदारी गर्दन कटवा दूँगी। दुर्गादास ने क्हा—'में इसकी परवा नहीं करता, सुक्ते अपने प्रार्थों की अपेचा सदाचार अधिक प्रिय है।' ऐसे मतुष्य को,

*

श्रावक न होने पर भी ऐसी न्यायष्ट्रित रखने के कारण, क्या न्यायी पुरुष न कहेंगे ?

जो मनुष्य सुन्नती है, वह श्रपने मित्र से भी कभी याचना नहीं करता कि तू मुभे दे। उसका यह न्नत होता है, कि मित्र को देना चाहिए, उससे मांगना न चाहिए। यह वात दूसरी है, कि कष्ट में देखकर मिन्न म्वयं उन्हें छुछ दे श्रीर वे लेले; किन्तु कठिन से कठिन कष्ट में पड़ कर भी सुन्नती, श्रपने मुंह से किसी को यह न कहेंगे कि हमें कुछ दो।

सारांश यह कि पाखराड शब्द का अर्थ है त्रत, खौर लौकिक तथा लोकोत्तर व्रतो के धारण करने वाले मनुग्यो को पाखराडी कहते हैं। जिस धर्म मे व्रतो का सुचार-रूप से पालन हो सके, उसे शास्त्रकारों ने पाखराड-धर्म कहा है।

कुल धर्म अर्था कुलाचार रूपी धर्म । कुल धर्म उसकी कहते हैं, जिसके पालन से कुल, पतित-अवस्था से निकल कर उस अवस्था में भाम हो । अथवा यों पहें कि

जिस समय, देश में ब्राम धर्म, नगर धर्म, राष्ट्र धर्म और पायएड-धर्म का श्रन्त्री तरह पालन होता है, तन कुल धर्म की भी पृदि होती है। या बों कहे कि उस समय की ब्रजा कुल धर्म पालने में हड होती है।

दुर्गुणों से निकल कर सद्गुलों में स्थापित हो।

कुल पर्म के दो भेद हैं, एक लौकिक दूसरा लोकीनर । जिस पर्म के पालन से, वश की उन्नति हो और दुर्ज्यवस्या भिटकर सराचार को वृद्धि हो, कुल की ग्याति हो, उसे लौकिक कुल पर्म कहते हैं।

छुद्र लोग कहते हैं कि स्वन्तारित वर्म तो धर्म हैं, वाकी के सन धर्म, पाप हैं। उनने पूद्रना चाहिए, कि क्या छच्छे कामों ३ द्वारा कुल को ऊँचा चढ़ाना भी पाप है ? ख्रौर यदि ऊँचा चढ़ाना पाप है, तो क्या ख्रदोगित में डालना धर्म है ?

लौकिक कुल-धर्म के पालने वाले, एक-एक ऐसे-ऐसे होते हैं, िक चाहे उनके प्राण चले जायं, िकन्तु पूर्वजों के प्रच्छे व्यवहारों को नहीं छोड़ते। चाहे एक-एक स्रन्न के कण के लिये उन्हें तरसना पड़े, िन्तु न तो कभी चोरी करेंगे श्रीर न कभी भूठ बोलेंगे। यह उच्चता उनमें केवल स्रपने कुन का धर्म पालने के ही कारण स्नाती है।

एक मनुष्य कुल को ऊँचा करने तथा दूसरा-मनुष्य कुल को नीचा करने का काम करता है। इन दोनों में कुछ अन्तर है, या दोनो ही बराबर हो जायंगे ?

'वहुत श्रन्तर है'

सूत्र-चारित्र-धर्म तो सम-दृष्टि होने पर त्राते हैं; किन्तु यदि किसी मनुष्य में सूत्र-चारित्र-धर्म का उद्य न हुत्रा हो, तो क्या उसे कुल-धर्म का पालन ने करना चाहिए ? नाना प्रकार के सक्कट सहकर भी, जो मनुष्य कुल-धर्म की रत्ता के लिये कभी चोरी, व्यभिचारादि त्रधर्म नहीं करता, उसे इस कुल-धर्म के पालन के कारण जो पापी कहे उसकी बुद्धि के विषय में क्या कहे ?

कुल धर्म को पाप वतलाने वाले, कमी यह सोचने का कष्ट

३५ कुउ घम

नहीं करते कि जो मतुष्य कुन धर्म का ही पालन न करेगा, वह सूत्र चारित्र वर्म का पालन कर कर सकता है ? इसके श्रातिरिक्त जब रून धर्म ही नष्ट हो जायेगा, तो सूत्र चारित्र धर्म दिकेगा किस पर ?

कई आदमी यह दलील देते हैं, ि जिस काम की आज्ञा आदिहन्त दें, यह पर्म है और जो काम अदिहन्त की आज्ञा में न हो, वह पाप म है। यह कहना भी सूत्र के नहीं जानने का परियाम है। क्योंकि, मगवान की आज्ञा वो केवल समर्टि ही मानता है और कुन धर्म वो समर्टि, मिध्या टिए आदि सभी पालते हैं। मगवान की आज्ञा नहीं मानता है, ता क्या मिध्या दिए के इल धर्म के अच्छे कार्य पापमय हो सकते हैं।

'कदापि नहीं'

स्रत्य यह कहा ा मिथ्या है कि सगरान की स्नाहा के सिवा जो कार्य किये जायें, वे एकान्त पाए हैं। सेरा कोई शिष्य मेरी बात को न साने, वो मैं उसे क्या कहूँगा ?

मेरा कोई शिष्य मेरी बात को न माने, तो में उसे क्या कहूँगा 'स्राक्षा बाहर'

किन्तु यदि वह मेरी चाहा से निक्लकर भी शील का पालन करता हो, तो क्या में उसे कुशीला कह सकता हैं ?

परता हो, तो क्या में उसे कुशीला वह सकता हूँ ? 'नहीं'

ायः इसी दरह श्ररिहन्त की श्राज्ञा तो केवल झान, दर्शन श्रीर चारित्र'इन तीन की है। किन्तु जिसमें ये तीनों न हो, उसके अच्छे कार्य भी पाप मानना कैसे उचित है ?

भगवान् अरिहन्त ने, केवलज्ञान पाने के वाद, केवल लोकोत्तर-धर्म के पालन करने की ही आज्ञा दी है। जब, तीर्थंकर छद्मस्थपने मे गृहवास मे रहते हैं, तब लौकिक धर्म पालन करने की आज्ञा देते है। किन्तु लौकिक तथा लोकोत्तर दोनों धर्मों का खरूप वतलाना छद्मस्थ और सर्वज्ञ सभी का आचार है।

कुल-धर्म के आचरण का अर्थ है, कुल को ऊँचा उठाना और अपने पूर्वजों के अच्छे से अच्छे सिद्धान्तों का उचित-रूप से पालन करना। सूत्र-चारित्र-धर्म का आधार भी कुल-धर्म माना गया है। क्योंकि शास्त्रों में आचार्यों के गुण कहे हैं, वहां भी 'जाइ सम्पन्न' 'कुल सम्पन्न' कहा है। अतएव कुल-धर्म भी चारित्र-धर्म के अनुकूल माना गया है।

गग्ग-धर्म

गुग्धर्म एस धर्म को कहते हैं, जिसे पालने की गया के प्रत्येक सभ्य पर जिन्मेदारी रहती है।

'गए' समृह को कहते हैं, जिसे कुछ मनुष्यों ने निर्वरों। की सहायता खादि के लिये बना लिया हो। जैसे, नौ लन्दी और नौ मही ऐसे अठारह राजाओं का एक गए बना था जो सदेव निर्मेलों की महायता करता था।

गण धर्म के पालन करनेतालों का यह जल होता है, कि किसी भी देश या काल में, यदि सबलों के द्वारा निर्मल सताये जाते हों, तो अपना तन, मन श्रीर धन खोकर भी उनकी रत्ता करना। इसे ही प्रजा सत्तातमक राज्य भी कहते हैं।

विह्तिलुमार, फेवल चेढा राजा का दोहिला था, श्राठारह राजाओं का नहीं। परन्तु चेढा ने, गया के श्राठारहीं राजा को एकिंतित करके, बहिलहुमार का किस्सा सुनाया कि, यह-हार हाथी देने को सवार है, परन्तु राज्या में जैसे, श्रीर ग्यारह भाइयों को हिस्सा मिला है, वैसे ही इमे भी हिस्सा मिलना चाहिए। यदि इसे हिस्सा न मिले, तो फिर केवल एक को ही राज्य मिल जाना चाहिए था। अन्य भाइयों को तो हिस्सा दिया गया और इसे नहीं दिया गया, यह अन्याय है। यदि वे हिस्सा देते हो, तो यह हार-हाशी लौटाने को वैयार है और यदि वे हिस्सा न देते हो, तो यह भी हार-हाशी नहीं लौटा सकता। ऐसी अवस्था में यदि आप लोग कहें, तो मैं इसको वहां भेजहूँ और नहीं तो कोिएक का सामना करें।

यहां माल्म होगा कि गए-धर्म का क्या महत्व है चौर उसके पालनेवालों में कितनी दृढ़ता की आवश्यकता है। आज के लोग होते, तो कह देते कि किसका लेना और किसका देना। हार-हाधी या राज्य चूल्हे में पड़ो, हम इस मगड़े में क्यों पड़ें ? किन्तु वे लोग ऐसे कुल में जन्मे थे, कुल-धर्म के ऐसे पालने वाले और गण-धर्म के ऐसे मर्गज थे, कि चाहे प्राण चले जायं, परन्तु धर्म न छोड़ें।

उन सब राजाओं ने उत्तर दिया, कि वहिलकुमार अथवा हार-हाथी को वहां भेजने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें गण की ओर से पहले सूचना दी जावे, कि वे वहिलकुमार के साथ न्याय करें, अथवा युद्ध के लिये तयार हो जायें। आप तयारी कीजिये, हम भी आपका साथ देने को तयार हैं। इसका नाम गण्यर्म है। गर्खर्म के ऐसे और भी घहुत से उदाहरख हैं, कि चाहे मर गये, सर्वस्व नष्ट होगया, किन्त अपने घर्म के पालन से विमुख नहीं हुए।

्यहा कोई यह राह्ना कर सरवा है, कि अन्हे काम का नाम धर्म है, परन्तु यहा तो हार-हायी न देने से समाम होगाः और हार-हायी दे नेने से न होगा, ऐमी अवस्था में हार हाथी न लौटाकर समाम पी तैयारी की, यह धर्म कैमे हच्चा ?

में आप लोगों से पृक्षता हैं, कि साधु की बादना के लिए राजा सेना लेकर आने और एक आन्मी अपकेला आने, अब जीव किस से ज्यादा मरे।

'राजा की सेना से'

राजा परदेशी केशीश्रमण से सूम चर्चा करने पिना गमाये जाने लागा । तम केशीश्रमण ने ज्यस कहा कि राजा । हतनी हिर तक चर्चा करने में तुमने सुमसे बहुत-सी श्राइी-टेड़ी वार्ते की श्रीर श्रम्त में पिना लगा मागे जात हो, क्यां यह सामु की श्रवता नहीं है ? राजा परदर्शी ने उत्तर दिया कि, में इस धात को जानता हैं, किन्तु मेरी यह मावना नहीं है कि मैं चापको न समाऊँ। मेरा जिचार है कि मैं चरिवार सहित सेना लेकर श्राऊँ, वस श्रापको गमाऊँ।

सोचना चाहिए, कि यदि राजा अकेला ही खमा जाता, तो जीव-हिसा कम होती और सेना लेकर खमाने आवे, तो जीव-हिसा ज्यादा हो। फिर सपरिवार सेना सहित खमाने आने में क्या विशेषता है ? और जब परिवार तथा सेना के साथ आने मे ज्यादा हिसा होने की सम्भावना थी, तो केशी-अमण ने यह क्यो नहीं कह दिया कि सपरिवार सेना सहित चन्दना करने आकर जीवों की विराधना करने की आवश्यकता नहीं है, यदि तुम्हे खमाना ही है, तो अकेले ही खमा जाओं ? इसका समाधानकारक उत्तर क्या होगा ?

इस प्रश्न का मर्भ विचारने से यह मालूम होता है, कि
राजा के अकेले नहीं खमाने का ताल्पर्य यह है, कि अकेले
खमाने से वहुजन-समाज पर धर्म का प्रभाव नहीं पड़ता; और
सपरिवार सेना सहित आने से, बहुजन-समाज पर धर्म का
असाधारण-प्रभाव पड़ता है। इससे जैन धर्म की प्रभावना यानी
जैन-धर्म का दिपाना होता है। इसी कारण केशी-अमण
महाराज ने, सेना-सिहत वन्दना करने आने का निषेध नहीं
किया और आने-जाने में बहुत द्विन्द्रियादिक-प्राणियों की विराधना होने की सम्भावना अवश्य है, अतएव केशी अमण
महाराज ने ऐसी आज्ञा भी न दी, कि तुम अवश्य सपरिवार
सेना सहित वन्दना को आना। केवल आरम्भ को देखें और

रससे होने बाल लाम को न देखें, तो क्या यह न्याय हो सकता है ?

४१

'नहीं'

ता परदेशी मूर्स नहीं था, बिक समग्रहार था। कभी यह मानलें, कि राजा को हान नहीं था, तो केशी श्रमण को नो हान नहीं था, तो केशी श्रमण को नो हान था? यदि राजा का ऐसा करना उचित नहीं था, तो उन्होंने राजा को निषेध क्यों नहां किया ? इस पर से समग्रना चाहिए कि साधु, आपना—उथापना में न रहे, पर हु जो बास उपित है, उसे कैसे मना करदें ?

श्रव आप रोग प्रश्न करेंगे, कि राजा परदेशी की बास

ने सुन-धर्म की है और यहा वर्षा है गण्यर्थम की। यदि लड़ाई हुई तो वहुत से मतुष्य मरेंगे, अत हम इसे उचित सैसे मान लें १ इसका उत्तर यह है कि जैसे सूत्र धर्म में राजा यदि अकेला ही वन्दना कर लेता, तो जनता तथा सेना पर उसका प्रभाव न पटता, ऐसे ही गण्-धर्म में यदि गण्धर्मी लोग यह कह देते कि हार-हाथी दे दो, तो लोग उन्हें दरपोक कहते या चीर १

'हरपोक'

- श्रौर यदि द्वार-हाथी दे देते, तो सघ धर्म का नास होता चा उसकी रक्ता होती ?

'नाश होता'

प्रत्येक मनुष्य इस बात को कहने लगता, कि जब तक सिर पर नहीं बीती, तब तक तो गणधर्म का स्वांग रचा श्रीर जब सिर पर श्राकर पड़ी, तब धर्म को छोड दिया। ऐसा कहने से गणधर्म तथा राजाश्रों को कलङ्क लगता या नहीं ? श्रीर धर्म में से जब सत्य निकल जाता, तो धर्म का श्रप्रमान होता था नहीं ?

जिस प्रकार राजा-परदेशों के सेना लेकर वन्द्रना करने आने से समिकत-धर्म को लाभ हुआ, उसी प्रकार इन लोगों को हार-हाथी न देने से, गग्रा-धर्म की रचा हुई। इस गग्र-धर्म की रचा में, जितने मनुष्यों का वध हुआ जिन सब के महान् पाप का भागी कोणिक हुआ। क्योंकि उसी ने मूठी लड़ाई मचाई थी। इन लोगों ने, अन्याय के प्रतिकार के लिये जो लड़ाई की थी, उसमें आरम्भ तो अवश्य हुआ, किन्तु इन लोगों ने अन्याय का पद्म नहीं लिया था, विस्क न्याय का पक्ष लिया था।

श्रारम्भ को धर्म हम भी नहीं कहते, परन्तु धर्म की रक्षा करना भी तो श्रावश्यक है न ? श्रारम्भ का नाम लेकर धर्म-चुद्धि का लोप कर देने से ही जैन-धर्म की लोग डरपोक सम-मते लगे हैं। ऐसे रद थे, कि युद्ध करना स्त्रीकार कर लिया, किन्तु शरण में श्राये हुए को अपनी शरण में न रसना या उसे न्याय न दिलाना स्त्राकार नहीं किया। जो मनुष्य, अपनी शरण म श्राय हुए की स्याग देते हैं, वे कावर हैं। जो ज्यार श्रीर धर्मीतमा हैं, वे तो श्रापना मर्पाय देकर भी शरणागत भी रच्चा करते हैं।

इस युद्ध में जितने मतुष्यों का वध हुआ था, उन स्म कें लिय कोिष्क को इसलिय जिम्मेदार। ठहराया जाता है, कि उसने प्रायाय का वत्त समर्थन करके युद्ध का सीजारोपण किया-था। जन उसे किसी प्रकार भी क्रन्याय का पत्त छोड़ते न देखा, तो विषया हो गण्यभियों ने सस्य पक्ष का समर्थन करके शरणा-गत की रत्ता एयम् गण्य धर्म पालनार्य युद्ध किया। चेडा तथा नी मिंड श्रीर मी-लिब्ड समदृष्टि थे श्रीर कोिष्क यदापि पहल महायोर का मक्त था किन्तु युद्ध के समय श्रन्याय का पत्त-पाती था।

का भी बध करदे, तो बह पापी कहलायमा, किन्तु यदि कोइ चक-वर्तीन्तरेश, श्रन्याय का विरोध करने के लिए श्रपनी चतुरहा सेना युद्धार्थ सलाता है, तो वह भी खपराधी नहीं कहलाता है। इसका कारण यह है, कि सम्राट विवस होकर श्रन्याय-श्रत्या- चार का विरोध करता है। यदि वह ऐसा न करे, तो समस्त देश में अन्याय फैल जाय श्रीर धर्म का पालन होना श्रसम्भव हो जाय। दूसरी तरफ कीड़ी मारनेवाला, संकल्पजा हिंसा करता है, श्रतः वह श्रपराधी है।

इसी प्रकार कोणिक ने जान यूम कर हिंसा की स्थिति जत्पन्न की श्रीर श्रन्याय का पन्न लिया, श्रतः यह निरपराध को मारने का पाप हुश्रा श्रीर गण्धिमयों ने केवल श्रन्याय द्याने की इच्छा से विवश हो युद्ध किया, श्रतः जनपर श्रन्यायपूर्ण-हिसा की जिन्मेदारी नहीं डाली जा सकती।

सघ-धर्म ।

य धर्म, एस धर्म का नाम है, जिसके पालन करने ने सघ के प्रत्येक मनुष्य की बनति हो।

मध-धर्म के हो भेद हैं। एक लौकिक सब धर्म और ट्सरा लोकोत्तर संघ धर्म । लौकिक संघ धर्म की ज्याख्या करते हुए शास्त्र कहता है --

सघ घम्मो-'गोष्टी सामाचार'

अर्था र-सव था समा के नियमोपनियम ।

जाहिर-समाचार, जाहिर-सभा तथा जाहिर सस्था, जिसम सब का इक सममा जाने, सन की सुन्यवस्था का विचार हो श्रीर जिसके द्वारा सब उत्रत हों. ये सन भेट लौक्कि सघ घर्म में ममा जाते हैं (

लोगों की ऐसी घारणा है, कि जैन-धर्म अपूर्ण तथा अञ्याबद्दारिक है। किन्तु यह कुछ तो उन तोगों की गर्ली है, जो जैन वर्म का रहस्य सनमें बिना केंन्रल उपरी वार्ते हराकर

ऐसा कह डालते हैं श्रीर प्रधान दोप श्राजकल के उन जैन-भाड़यों का है, जो कायरों की सी वृत्ति रख कर इस वीरों के धर्म को लजाते हैं। जैन-धर्म या जैन-शास्त्रों में सारे संसार के विचार भरे पड़े हैं।

जाहिर-समाचार, जाहिर-सभा तथा जाहिर-संस्था में, सारे संघ श्रर्थान् सारी प्रजा का हित देखा जाता है। जिस धर्म में, हिन्दू. मुसलमान या श्रीर किसी एक ही समाज का हित विचारा जाता हो, उसे कुलधर्म तो कह सकते हैं, किन्तु संघ धर्म नहीं -यह सकते।

राष्ट्र का सम्पूर्ण संघ-धर्म ठीक उसी प्रकार का है, जैसे नेशनल कांग्रेस। ऐसे संघ धर्म के श्रमुसार जो सभा या संस्था स्थापित हो, उसमें समष्टि के विरुद्ध किसी व्यक्ति-विशेष के हानि लाभ के वास्ते, समष्टि के कानून का भद्ग करना तथा श्रपने स्वार्थ की वात घुसेड़कर समष्टि के श्रमुपकारी कामों को स्थान देना, संघ-धर्म का नाश करना है। यहां, केवल उन्हीं वातों का विचार होना उचित कहा जाता है, जो श्रधिक से श्रधिक व्यक्तियों के लिए लाभप्रद हो। जैसे श्रिखल-भारतीय संघ श्रधीत्-श्रॉल-इिएडया नेशनल-कांग्रेस ने निश्चित किया, कि विलायती—वस्त्र भारत में न श्राने पात्रे। इस ठहराव से यद्यपि -थोड़े से कपड़े के व्यापारियों की हानि है, तथापि करोड़ो गरीबों

की हानि का विचार न वियाजाने, तो यह सघ-वर्मे की हानि है। अन, इस ठहराव की अवहेलना करके जो न्यापारी सच-धर्म से छल-क्पट करता है, वह सघ धर्म का नाग्न करता है। यदि निष्कपट साव स सघ धर्म का समुचित रूपेण पागन किया जाय, तो सघ का यहत अधिक लाभ हाने की सम्भागना है।

संघ धम

~20

बहा के स्वय का व्यहित कभी नहीं होने पाता। उदाहरणार्थं मान लीनिण, कि एक गाव के निमसी एकिमत होकर नरेश से यह प्राथना करें, कि गायों के चरने के निष्य कोइ स्थान नहीं है, इस एक मैदान गोचर-भूमि के लिए छोड दिया जाने और उस भैदान की चराई या कर न लिया जाने। इस प्रार्थना के स्वीकार कि जाने से, गान के स्विधक से अधिक मनुष्यों को लाभ पहुँच

ने की श्राशा है। किन्तु यदि एक मनुष्य यह साचकर, कि

शुद्धिमान मनुष्य, केवल ऋपने स्वार्थ के िगये दुनिया का ऋहित नहीं चाहते। यह ज्दारता जहां के मनुष्यों म होती है.

'गाव के हानि-लाम से अपने को क्या मतलब है, तथा राजा का पहा लेने पर राज्य में अपना इज्जत हो जायगी और शायद काई स्पाधि भी भिलजाय, गामवालों की इस बात का निरोध फरे अर्थान उनके छगयों को असफल परने का प्रयत्न फरे, तो सममना चाहिए कि वह सध धर्म का नाश करनेवाला है। प्रजा के हित का ध्यान न रसकर राजा की तरफ होजाय और फेवल श्रपने सार्थ के लिये हजारों के गले कटनावे, यह एक साधारण-गृहस्थ के लिये भी श्रनुचित है, तो वारह-ब्रतधारी श्रावक, यह कार्य कर ही कैसे सकता है ?

कुछ सज्ञन, संघ-धर्म के संगठन श्रौर संघ-धर्म की रक्षा के लिये किये जानेवाल कार्यों को एकान्त-पाप कहते हैं; किन्तु जिस संघ-धर्म के पालन सं मानव-समाज नीचकर्म छोड़ देता है श्रौर ऐसा होने से संसार के उथान के साथ-साथ सूत्र-चारित्र धर्म के पालन के लिये चेत्र तैयार होता है, क्या उस संघ-धर्म को एकान्त पाप कहना उचित है ?

'नहीं'

संघ-धर्म के पालन में, श्रारम्भ-समारम्भ श्रवश्य होते हैं, श्रीर उन्हें श्रारम्भ समारम्भ मानना भी चाहिए; किन्तु श्रारम्भ समारम्भ भी वो तरह के होते हैं। जैसे एक मनुष्य श्रपनी पुत्री के लग्न करें श्रीर दूसरा मनुष्य श्रपनी मां के लग्न करें। लग्न के ठाट-बाट दोनों में होगे, किन्तु क्या दोनों लग्न वरावर कहें जा सकते हैं?

'कदापि नहीं'

खर्च दोनो विवाहों में होता है, किन्तु क्या दोनो खर्च एकः समान है ?

'नहीं'

प्टर

'यह मूठ कहता है' इसी प्रकार श्रारम्भ समारम्भ को बात को समसना चाहिए

इसी प्रकार खारम्भ समारम्भ को बात को समझना चाहिए। एक काम के करने से उन्नति होती है और साथ-साथ खनेक महान पापो का प्रतिकार होता है, और दूसरे के करने से खारभ

का भी पाप और उसके साथ साथ श्रवनित तथा महा पापों को उत्तेजना मिलती है। जिस कार्य के करन में उनांत हो या लौकिक धर्म का पालन हो और महान-पापों का प्रतिकार हो, उसके न करने से भी श्रवनित होती है और महान पाप कर्मों को उत्तेजना मिलती है। यह जानते हुए भी, जो करने थोग्य

के साथ-साथ पापों की बृद्धि करते हैं। करने योग्य कार्यों को एकान पाप पदकर, लोग अपनी खबनति और पापों की बृद्धि न करें, इसीलिये सप घर्म की स्थापना डोती है। युर, सब धर्म के लीकिक पत्त के विषय में दुछ बतलाया

काम हें, उन्हें पाप कहकर जो निहा करते हैं, वे अपनी अवनति

गया है, श्रव लोकोत्तर सब धर्म के विषय में बुछ कहते हैं। जिम धर्म के पालत से, साधु साध्वी श्रावक श्राविका ऐसे चतुर्विध सच की उत्ति हो, वह लोकोत्तर सब घर्म है। तोकोत्त्तर स्प्र पर्म म भी, व्यक्तिग्रव-ताभ न देयकर, निसमें सारे सच को लाम हो, वह बात देखनी श्रीर करनी चाहिए।

8

यदि कोई यह कहे, कि संय-धर्म तो सूत्र श्रौर चारित्र-धर्म में बटगया, फिर यहाँ उसका श्रलग वर्णन क्यों किया ? तो उस का यह कथन गलत है। सूत्र श्रौर चारित्र-धर्म पृथक् हैं। श्रुव श्रौर चारित्र-धर्म पृथक् हैं। संध-धर्म में, गृहस्थी श्रौर साधु इन के श्रलग-श्रलग कर्ताच्य वतलाये गये हैं। इन दोनों के कर्ताच्य यदि विभक्त न कर दिये जायें, तो संध का चल सकना कठिन हो जाय। इस बात को, निश्लोक्त उदाहरण से स्पष्ट करते हैं।

एक मनुष्य, कपड़े की दूकान करता है श्रौर दूसरा जवाहि-रात की। यद्यपि लौकिक-संय का विचार करते समय, दोनों समान समके जावेंगे, तथापि वे एक दूसरे का कार्य करते में श्रसमर्थ हैं। यानी, यदि जौहरी को कपड़े की श्रौर वजाज को जवाहिरात की दूकान पर बैठा दें, तो दोनों ही दूकानें नष्ट हो जावेंगी।

इसी प्रकार गृहस्थ और साधु मिलकर ही संघ वनता है, श्रीर सारे संघ का प्रश्न उपस्थित होने पर सब एक समान गिने जाते है, किन्तु जिस प्रकार जौहरी, वजाज की और वजाज, जौहरी की जवावदारी नहीं सम्हाल सकते, उसी प्रकार साधु, श्रावक की श्रीर श्रावक, साधु की जवावदारी भी पूरी नहीं कर सकते। यदि साधु की जवावदारी को श्रावक पर डाल दें, तो वह निश्चय ही नष्ट हो जाय। जैसे एक बालक को जो दूध

५१ <u>सघ धर्म</u>

पीकर ही जीवित रह सकता है, यदि कोई साध्वी ऋगेंचल पिलाने सो ?

"दोप लगे"

किन्तु यदि फोई गृहस्य-बाई यह फहकर, कि "साध्वी को बचा पिलाने में पाप लगता है, इसलिये में मी अपने बच्चे को दूध न पिलाऊँतो", बालक को दूध न पिलाने, तो आप लोग अमे क्या फहेंगे।

"निर्देशी"

शास्त्र ने, श्रावका के लिए पहले-श्रणुत्रत के पाँच श्रातिचार कहे हैं। उनमें, भातपानी का विद्योह करना भी एक श्रातिचार है श्रीर साधु यदि किसी जानवर आि को भात-पानी दे, तो श्रातिचार कहा है। अब यदि साधु का भार श्रावक पर हाल दिया जावे, तो श्रावक के घर्म का पालन कैसे हो सकता है?

ष्ठक लोग कहत हैं, कि यस यह सीय लेने से कि "ओ काम साष्ट्र करें, यह धर्म खार जो जाम साष्ट्र न करें, यह पाप है" आवक समकित पाजाता है छ । यहाँने श्रपनी समफ से इसी में सब शाम्रों का सार मर दिया है । किन्तु प्रत्येक को खपनी खपनी जवानदारी समफाये निना, सब पर्म की कितनी चित होगी,

ताह्यभ्य म्यवदाय ६ सापुओं की यह प्रस्थवा ह ।

इस वात को सोचने का उन्होंने कष्ट भी नहीं किया श्रीर न यहीं विचार किया, कि श्रावक वे काम करके श्रपना श्रावक-धर्भ कैसे चला सकता है, जो केवल संसार-त्यागी साधुत्रों के लिये हीं निश्चित किये गये है।

एक साधारण घर में भो जब प्रत्येक-मनुष्य का पृथक्पृथक् कार्यक्रम रहता है, तो इतने बड़े संघ का काम, विना
विभाजित कार्य-प्रणाली के कैसे चल सकता है ? मानलीजिये,
कि एक साहूकार के चार पुत्र-बधू हैं। एक की गोदी में शिशु
है, दूसरी गर्भवती है, तीसरी वाँम है और चौथी नवोदा है।
अव, यदि सासू इन चारों के खान-पान, उठना-चैठना, काम-काज
आदि को पृथक्-पृथक् व्यवस्था न करके, सब को एक ही डङ्ग
से रखे, तो क्या हो ?

"नुकसान होजाय"

साधुत्रों में भी कोई जिन-कर्ली है, कोई स्थिवर कर्ली है, कोई रोगी है और कोई तपस्ती है। इन सब का यदि वारीक-विचार से धर्म न वॉधा जाय, तो कदािप निर्वाह नहीं हो सकता। जब साधुत्रों में ही भीतरी-भेदों का बिना छलग-छलग धर्म वॉधे निर्वाह नहीं है, तो साधु और श्रावक का निर्वाह, एक-धर्म पालने से कैसे हो सकता है? साधुत्रों की छावश्यकताएँ, बहुत थोड़ी है और श्रावकों की बहुत-ज्यादा। यदि ऐसा न होता, तो लोग, श्रावक से माधु वर्ने ही क्यों ? इसीलिये बनते हैं न, कि हमें श्रारम्भ-समारम्म में न पड़ना पढे श्रीर हमारी श्रावश्य-कताएँ कम से कम हों। यदि साधु श्रीरश्रावक का एक ही धर्म है, तो ऐसा कहने वालों ने डीज़ा क्यों ली ? श्रावक रहकर ही उस धर्म का पालन करते। साध-आवक तो श्रोर बात है, केवल शायक शायक को ही लीजिये। एक शायक ऐसा है. कि अपने घर में श्रकेला ही है और ५ ७ रुपये मासिक-न्यय से अपना निबोह कर सकता है। इसरा थावक, राजा है और उसका बड़ा भारी परिवार भी है। श्रव, यदि श्रकेला रहनेवाला श्रावक कहे. कि जो में करता हैं. यही धर्म है-श्राचीत ५ ७ रुपये मासिक व्यय में ही घर-वर्ष चलाना, यही धर्म है, इससे ख्यादा व्यय करनेत्राला और जितना श्रारम्भ में करता हैं उसमे ज्यादा श्रारम्म समारम्भ करतेत्राताः श्रावक धर्म नहीं पाल सकता, तो क्या उसके हिसार स यह राजा १२ शतधारी भारक हो मकता है ?

'सहा'

शास्त्र ने, प्रत्येक कोटि के ज्यक्ति के लिए पृथक्-पृथक् धर्म बाध दिया है। एक मनुष्य, खोलह-देशों का राजा होने पर भी साह यन पारण करतेवाला बोट श्रवक हो सकता है। यदि

शास्त्र सम्मत ऋौर नीति-युक्त प्रत्येक काम को एकान्त-याप वतलाया

जाता है, तो यह संघ-धर्म की हानि करनी है। कोई भी उदार-पृत्तिवाला मनुष्य, ऐसी संकुचितता के कारण संघ में नहीं श्रासकता।

उपरोक्त वातो से सिद्ध है, कि साधु का आचार भिन्न श्रीर श्रावक का श्राचार-धर्म भिन्न है। जो लोग यह कहते हैं कि साधु-श्रावक दोनों का एक ही आचार-धर्म है, वे भूल करते हैं।

श्राजकल, मंघधर्म भी चक्कर मे पड़ा है। संघ की समुचित व्यवस्था न होने के कारण, साधु अपनी जवाबदारी श्रावक पर श्रौर श्रावक ऋपनी जवावदारी साधु पर डालते है। जैसे पाठशाला चलाना, गुरुकुल खोलना, कार्यालय की व्यवस्था करना, गोरचा त्रथवा त्रनाथ-रत्ता का प्रवन्ध करना, त्रादि। यद्यपि ये सब वातें ऊँची-नीची दया श्रीर परोपकार की श्रवश्य है, किन्तु यदि साधु इस प्रपञ्च मे पड़े, श्रीर कहे कि हमारा काम गुरुकुल खुलवाने का है, तो यह ठीक नहीं है। यदि यह कहाजाय, कि साधु उपकार न करें, तो फिर कौन करें ? तो मैं पूछता हूँ, कि जिनमे अनेक आरम्भादि क्रियाएँ करनी पड़तीं है ऐसे उपकार यदि साधु ही करने लग जायंगे, तो श्रावक लोग क्या करेंगे ? जव श्रावकों की जिम्मेदारी का काम साधु ने ले लिया, तो क्या साधु के पञ्च-महात्रतों का पालन श्रावक करे ? यदि श्रावक का काम साधु लेलें, तो श्रावक तो पञ्च-महात्रतों को पूर्ण रूप से

५५ सग्धम

पालन करने में असमर्थ हैं हा, अत पश्च-महात्रत की तो इस तरह हानि हो होगी न १

साधु होकर किसी को मलाह दे, कि अमुक सस्या को एक-हजार रुपये दे दो, या ऐमा स्पष्ट न कहकर यों कहे, कि रुपयों का मोह उतार दो या पुरुगलों का त्याग करदो । उस रुपये देने वाले को यह माख्य नहीं है, कि इन रपयों का क्या होगा. विन्तु उसने साधु के कहते से रूपया दे दिया । साधुजी ने रूपया दिलाया है, श्रत उसके हिसाब किताब श्रीर देख-रेख की जवानदारी साध की है। यदि सस्या में योल चलो श्रीर उन रुपयो का ऋनुचित स्यय हुआ, तो इस विश्वासद्यात का पाप माधु पर है । क्योंकि उनकी ही सादा पर, हेनेवाले ने रुपया दिया है। श्रीर यति साधुजी उन रूपयों का हिसाब कितान उस सस्या में हाद ही रहीं, तो वे महा-प्रतथारी नहीं हो सकते। ऐसी दशा में साधु, किसी सस्था म रूपय देते की फैसे कह सकता है ?

स्वार्थ-त्यागी या लायक-मनुष्यों की पहचान नहीं रही श्रीर जो एठा, बही सस्था स्थापित करने के लिये तथार हो जाता है। ऐसे नये नये सस्था पैना करनेवालों की परीक्षा किये विना ही, साधु लोग, उनसे नियम विरुद्ध सहयोग करते श्रीर साधुपने

वर्त्तमानकाल की कई। सस्यात्रों में पोल चल रही है।

का हास करते है। जैसे किसी साधु ने किसी से कहा; कि तुम श्रमुक काम में दस हजार रुपये दंदो। या यों स्पष्ट न कहकर, किसी श्रीर तरीके से कहा श्रीर उसने दे दिये। माधु ने ये रुपये दिलाये हैं, श्रतः इन रूपयों के हिसाब किताब की जिम्मेटारी साधु की हुई न १ श्रब साधु उन रूपयों के खर्च की देखरेख करें श्रीर हिसाब-किताब ठोक रखे या साधुपने का काम करे ?

जो काम श्रावक के करने योग्य हैं, वे श्रावक को श्रीर जो साधु के करने योग्य है, वे साधु को करने चाहिएं। साधु, यदि श्रावक के काम करने लगे, श्रश्वीत् दिन भर रुपयो की चिन्ता करता रहे, तो वह श्रात्म-चिन्तन क्या करेगा? ऐसी दशा में उसका साधुपना कैसे स्थिर रह सकता है ?

जिसमे थोड़ा त्रारम्भ त्रीर त्रधिक उपकार हो; ऐसे कार्य श्रावक लोग सदा से करते त्राये हैं। जैसे केशीमहाराज ने, चित प्रधान से कहा था कि 'परदेशी राजा जब मेरे पास त्राता ही नहीं, है, तो में उपदेश किसे दूं?' इससे माल्स होता है, कि राजा-परदेशी को केशीमहाराज के पास लाना, श्रावकों का कर्तव्य था, साधुत्रों का नहीं। यदि यह साधुत्रों का कर्तव्य होता, तो केशी-महाराज ही किसी साधु को भेजकर उसे जुलाते। किन्तु परदेशी राजा को चित-प्रधान लाया था। मतलब यह कि साधु, साधुत्रों के योग्य त्रीर श्रावक, श्रावकों के योग्य कार्य करते त्राये हैं।

मेरे इस क्थन का तात्वर्थ वह नहीं है, कि सघ में ऐसे कार्य त्रथी र पाठशाला या गुरुकुल न हो, किन्तु मेरा फहना साधुत्रों में है, कि उ हे इस पश्चायत में न पढ़ना चाहिए।

খড

आवक को उपदश दे देना साधु का काम है। जैसे के शिश्रमण ने राजा परदेशी को श्रायक बनाने के बाद कहा था कि 'राजा ! रमणीक से अरमणीक मत हो जाना !' इस पर से परदेशी ने स्वय राज्य के चार आग करके, एक आग को दान में लगाना प्रारम्भ कर दिया । यह या केशोमहाराज के उपदेश का ही परेणाम, परन्तु केशोमहाराज ने स्वय यह नहीं कहा, कि दुम ऐसा करो । उपदेश को पर, श्रावक स्वय अपने कर्ते य को समफ लेगा, साधुआ को स्वयुक्त का श्रावक स्वय अपने कर्ते य की समफ लेगा, साधुआ को स्वयुक्त या आग्रह करने की और

जिसकी शिक्त होगी और जिसकी श्रद्धा होगी, वह श्रपने आप सब नातें समकेगा और उपकार करेगा। साधु, किसी को शर्म में डाले, यह बहुत श्रनुचित है। यदि कोइ साधु यह कहे, कि श्रावक लोग व्यवस्था करने तया सस्या चलाने में श्रसमर्थ हैं, अत यदि हम सस्या का

श्राप्रका के पीछे हाथ धोकर पडनाने की, स्वापस्यकता नहीं है।

त्तया संस्था चलाने में असमय है, अत याद हम स्पया का संभ्यालन न करें, तो कार्य वैसे चल १ इसका उत्तर यह है कि यदि वे इसी में सच का कल्याया देखते हैं और अपने श्राप को सद्दों ट्यवस्थापक मानते हैं, तो साधुपना दृषित न करक, श्रावक- पने में ये कार्य करें। फिर उनके विषय में कृद्ध कठने की ही आनश्यकता न रहंगी।

यह नियम जो बिगड़ रहा है, इसके जिम्मेदार श्रायक लोग है। क्योंकि श्रावक लोग क्ययं, ऐसे नियम-बिरुद्ध कार्य करने बाल साधुश्रों की सहायता करते हैं।

साधु को पढ़ना तो पड़ता ही हैं। यहि साधु लोग उनविना न पहें, तो ज्ञान, दर्शन श्रीर चरित्र का मत्त्व मृर्खता में जायगा। यदि श्रशिचित रहने के कारण साधु लोग शास्त्रों की शुद्ध व्या-ख्या या शास्त्रपाठ का शुद्ध टचारण न कर सके, तो भी धर्म की हानि होने की सम्भावना रहती है। क्योंकि छाज परिस्थित वदल गई है श्रौर हमें श्रपना संघ टिकाना है। इसलिये साधुश्रो को सब शास्त्रों में निपुण होकर, जैन-धर्म मे त्रखर ज्योति फैलाना ष्ट्रावश्यक है। किन्तु, साधु पढ़-लिखकर तैयार हुए श्रीर वे विचारें, कि 'सम्प्रदाय-बन्धन में बैठे रहने पर हमको कौन मानेगा, इससे श्रलग हो जाना ही श्रन्छा है।' ऐसा सोचकर एक साधु, सम्प्रदाय से श्रालग होगया श्रीर खच्छन्दता के काम करने लगा। साधु को, श्रविनीत होने पर, श्राचार्य ने तो छोड़ दिया, किन्तु श्राचार्य के छोड़ देने पर, श्रावक लोग उस साधु के सहायक वन गये श्रौर सम्प्रदाय-वन्धन न मानने या साधुपने के विरुद्ध श्राचरण करने पर भी उसे पूजते रहे, तो क्या ५९ वह साधु श्राचार्य को पर्वा करेगा ? जो साधु, श्राज्ञा वाहर कर दिया जाय, उसे श्रापक पूजते रहे, तो यह श्राचार्य पद की जड

काटनी है या नहीं ? यदि शावक लोगो को ऐसे कार्य करने ही हैं, तो यह उनकी सुशी की बात है। किन्तु यह मरेंव ध्यान रहे,

कि ऐसे आज्ञा बाहर साधु के सहायक वन जाना, सब धर्म पर कुठ।राचात करना है। जो शिष्य छाज्ञा वाहर कर दिये गये हैं. उनके यदि श्रावक लोग सहायक वनते रहेगे, तो फिर कोई भी शिष्य श्राक्षा में नहीं रह सकता। प्राय सभी स्वतन्त्र होकर फहेंगे, कि इन साम्प्रदायिक बन्बनों की जरूरत नहीं है।

जो साध, यह कहते हैं, कि हम साम्प्रदायिक बन्धना की जरूरत नहीं है, उनसे पूछना चाहिये, कि छापको जब साम्प्र-दायिक-प्रम्यना की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, तो किर मह~पत्ती ऋौर वेश क्यों रसते हैं ? इसका उत्तर इसी ऋर्य मे होगा, कि बिना मुहपत्ती श्रीर बेश के हमारी पूजा कौन करें ? इसका यह मतलन हन्ना, कि यह मुहपत्ती न्त्रीर वेश, फेंबल पुजाने या रुपया इकट्टा करवाने के लिए है, साधुपना पालने के लिए नहीं । इसके सिवा जिस माम्प्रदायिक वन्धन के पालन करने से ह्या सघ-धर्म का'टिकाव होता है, उसी को आवश्यकताः माल्म न दे, तो फिर सघ में रहने की ही क्या आवश्यकता है साम्प्रदायिक-बन्धनों की श्रानाश्यकता वतलाना, यह सघ-

धर्म के नारा का चिन्ह है। यदि इसपर शावक विचार न करेंगे, तो सब साधु खन्छन्द हो। जावेंगे श्रीर श्रव्यवस्था तथा विश्वंखलता फैलजाने पर, न तो धर्म का ही महत्व रहेगा; न श्राचार्य पद का ही। जब कोई एक नियम न होगा श्रीर सभी खतन्त्रतावादी हो जावेंगे, तो काम कैसे चलेगा ? यह बात श्राप ही लोग सोचें।

नेशनल-काँग्रेस का किया हुन्ना ठहराव, सारे भारतवर्ष का ठहराव है। यदि एक-एक मनुष्य उसमें दोप निकालने लगे, तो यह काँग्रेस का अपमान है। प्रत्येक-न्यक्ति का यह कर्त्तव्य है, कि वह काँग्रेस के ठहराव का ठीक तौर से पालन करे। यदि इस बन्धन की जरूरत न समक्तकर, हर न्नादमी श्रपनी-न्नपनी इच्छा के श्रनुकूल स्वतन्त्रता हुं हे, तो राष्ट्र-धर्म या संघ-धर्म का निर्वाह होना कठिन हो जाय। ठीक इसी प्रकार. लोकोत्तर-संघ को भी समक्तना चाहिए। उसमें भी संघ के नियमों के विरुद्ध जो व्यक्ति श्रपनी व्यक्तिगत-स्वतन्त्रता हुं इता है, वह संघ-धर्म का नाशक है। श्रस्तु।

सूत्र-चारित्र-धर्म, प्रत्येक-व्यक्ति का श्रपना-श्रपना धर्म है; किन्तु संघ-धर्म तो सब का है। इसलिए पहले संघ-धर्म का ध्यान रखना पड़ता है। यदि संघ-धर्म न हागा, तो सूत्र-चारित्र-धर्म भी नष्ट हो जायगा। जैसे, एक मनुष्य, श्रपनी-सम्पत्ति की रक्ता तो करता ही है, किन्तु निवास-प्राम न छुटजाय, ६१ <u>स्वधम</u> इस वात का भी ध्यान रग्गना श्राप्तश्यक है। क्योंकि यदि प्राम ही लुटगया, तो उसको सम्पत्ति भी सुरक्तित नहीं रह सकेगी।

इसी प्रकार, सूत्र चारित्र धर्मे और सघ धर्मे का मन्तृत्व है। सूत्र-चारित्र धर्मे, एक मनुष्य की सम्पत्ति और सध-धर्मे गात्र भर की सम्पत्ति के समान है। यदि गाव की सम्पत्ति छुटी, तो

एक मनुष्य श्रपनी सम्पत्ति कैसे सुरत्तित रस्न सकता है ? इसी तरह जो मनुष्य श्रपने व्यक्तिगत धर्म को सुरक्षित रस्तना चाहता है, उसे सध-धर्म की रत्ता का ध्यान पहले रस्तना चाहिए।

सप-धर्म का इतना अधिक महत्व है, कि यदि साधु, विशिष्ट अभिमहादिक चारित धर्म के सहायक किसी उन्हष्ट निर्जरा धर्म की साधना कर रहा हो और उस समय सब को उसकी जरूरहों, तो उसे वह साधना छोड़कर सघ का कार्य करना चाहिए। इसके उदाहरण में, भद्र नाहु साभी की क्या देरिए।

भद्रभट्ट म्बामी, िक्सी समय एका तम बोग साधन करते हैं। इधर सब में ऐसा विग्रह भवा, कि जन तक कोई तेजरनी तथा प्रभावशाली पुश्च बसे शान्त म करें, सनतक उसका शान्त हाना श्रमस्थव प्रतीत होने लगा। सब ने भिलकर निश्चय किया, कि

श्रसम्भव प्रतीत होने रागा। सघ ने भिलकर निश्चय क्रिया, कि भद्रनाहु स्वामी के निना, विष्ठ का समाधान न होगा। मघ ने उनको युलाने के लिए, सत्तों को टनके पास भेजा, कि वे श्राक्रर मघ का विष्रह शान्त करें। सन्तों ने, भद्रवाहु के पास जाकर संघ का सन्देश कहा। सन्तों के मुंह से सारी कथा मुनकर, भद्रवाहु-स्वामी ने उत्तर दिया, कि इस समय में योग में लगा हूँ, योग पूरा होने पर आऊँगा।

सन्तों ने लौटकर संघ को भद्रवाहुजों का उत्तर कह सुनाया। उत्तर सुनकर, संघ के लोग वहें आश्चर्य में पहें और सोचनेलगें कि आज आचार्य के मन में यह क्या आई, कि उन्होंने केवल अपने कल्याण के लिए संघ को इस तरह उपेत्ता करदीं। वहें सोच-विचार के वाद, उन्होंने सन्तों को भद्रवाहुजी के पास अकर भेजा और सन्तों ने वहाँ जाकर पूछा, कि संघ ने यह निर्णय चाहा है, कि संघ का कार्य और योग, इन दोनों में वड़ा कौन है और छोटा कौन है ? अर्थात् आपका केवल अपने कल्याण के लिए योग करना बड़ा काम है, या वहाँ चलकर समस्त-संघ में फैले हुए विश्रह को शान्त करना ?

यह सुनकर भद्रबाहु-स्वामी, श्रपना श्रभिग्रह श्रध्रा छोड़कर संघ के पास श्राये श्रीर वहाँ श्राकर श्री-संघ से त्रमा मांगी श्रीर कहा कि योग की श्रपेत्ता संघ का कार्य विशेष महत्वपूर्ण है। यह कहकर, सघ में शान्ति स्थापित की।

जो लोग यह विचार करते है, कि 'मुमे क्या अटकी जो दूसरों की चिन्ता करूँ ? मेरे घर में कुशल रहे और मेरी कुशल रहे, वाकी कुछ भी हो !' वे ऐसा विचारने वाले वड़ी भूल करते ६३ सघ धर्म

हैं। जिस प्राम या देश में इस किस्म के सनुष्य रहते हैं, वह प्राम या देश जिना गिरे नहीं रहता। मारत के मनुष्यों में, जजमें पेमें विचार पुसे हें, तभी में भारत, द्विज भिन्न हुआ है। अब यह भावना पलटती दिखाई देती है, सारा राष्ट्र एक हो रहा है, इससे सम्भन है कि भारत की दशा सुबरे।

श्राज, जैन-सघ में भी यह भावना घुनी हुई है, कि श्रावन प्रया श्रदका ? सन्त की सन्त बीर श्रावक की श्रावक जानें। मतलय यह, कि सघ का कार्य करने के समय टालट्ल करते हैं। इधर-उधर चाहे समय दें, किन्तु सघ की उत्ति के बामों में प्यान नहीं देत। इसीसे सघ का काम श्रापूर्ण है। सघ कार्य के महरा की यदि लोग समक्तने लगें, वो ववा करवाण हो। भगवान ने, सहधर्मी का छेश मिटाकर शान्ति करदेन को महा निर्जाग एहा है।

भद्रवाहु स्वामी यह तिचार कर आये थे, कि जो संप न होता, तो में भद्रवाहु कैसे होवा १ धर्म की रचा करनी श्रपनी ही रक्षा करनी है। किसी कवि ने कहा है —

धम एव हतो हन्ति, धर्मो रत्ताति रादीत । तस्मादमों न हत्तव्यी, मा नो धर्मो हतोऽवधीत्॥

भयात--जा मनुष्य धम को नष्ट करता है धम भी दस नष्ट कर -देता है और जो धर्म की रूपा काता है, उसकी धम भी रक्षा करता है। यह समझकर, कि नष्ट किया हुआ धर्म हमे न नष्ट करदे, कभी धर्म का

श्राज, संघ दुकड़े-दुकड़े हो गया है। उसका संगठन करना सवका कर्ताव्य है; किन्तु इस श्रोर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। एक छोटा सा मण्डल, जिसके स्थापित हो जाने से हम सन्तों को यह सुभीता हुश्रा, कि संघं का कार्य वह कर लेता है, उसकी कीमत बहुत लोग श्राज भी नहीं सममते श्रीर तटस्थ रहने में ही श्रानन्द मानते हैं। यह नहीं सोचते, कि संघवल को एकत्रित करना कितना लाभप्रद है।

सूर्य, इतना तपता है, फिर भी उससे आग क्यो नहीं लगती? इसका कारण यह है, कि उसकी किरणे विखरी हुई रहती है। किन्तु उन किरणों को, एक विशेष-प्रकार के कांच से एकत्रित करके, उसके नीचे कई रखों, तो आग लग उठेगी। इसी प्रकार संध-बल भी विखरा हुआ है। जवतक यह एक-त्रित न किया जाय, तवतक संघ को किसी कार्य में सफलता मिलनी बहुत ही कठिन है।

यो तो किसी बुरे कार्य को करने के लिये भी कुछ मनुष्य सम्प करके अपना एक संघ वनालेते हैं, किन्तु वह संघ-धर्म नहीं है, वह तो संघ-अधर्म है। संघ-धर्म, अच्छे कामो के लिये बनाये जाने वाले संघ की संग्रहशक्ति को कह सकते हैं। पाँच मनुष्यों की भी शक्ति एकत्रित हो जाय, तो उन पाच से पाच हजार हो सकते हैं और वढते-बढते ससार में एक श्रादर्श शक्ति हो सकती है ।

दक्षिण अफ्रिका में, भारतीयों को यूरोपियन लोग फुटपाथ पर तक । चलने देते थे और रेल्बे के फर्स्ट या सेकन्ड हास में बैटे हुए भारतीयों को, उसी दर्जे का टिक्ट होने पर भी जबर-दस्ती उतार कर थर्ड क्षास में बैठा दते थे। घोड़ा-गाडी का टिकिट लेकर कोई भारतीय, गाडी में नहा बैठ सकता था। गाडीवान के पास बाहर बैठने के िय मजबूर किया जाता था। एकदार ऐसे ही मामले में गाधीजी ने बुरी तरह मार भी स्नाइ है। परन्तु श्रकेले गाधीजी ने जिसरे हुए भारतीयों का सगठन किया, तो दन यूरोपियनों को मालूम हो गया, कि हाँ, भारतीयों में भी कोई शक्ति है। इस सगठित शक्ति ने, भारतीयों पर होनेवाले श्रत्या-चारों का सत्याग्रह द्वारा प्रतिकार किया और भारतीयों पर लगाये गये तीन पौएड के कर को भी यन्द करा दिया।

श्राप लोग, खप का सगठन करें, तो सपनल से कोई काम श्राम्य न रहें। यदि श्राप लोग सपनल को विचारें, और उसके महत्व को भलीमाँति समर्के ता कत्याख होने में सराय न रहें।

क्ष-प्राप्ति के धर्म रूपी रथ के, सूत्र और चारित्र-धर्म नामक दो पहिये हैं। ये दोनो ही, जीव को दुर्गति से बचाने के हेतु हैं।

यहां कोई प्रश्न कर सकता है, कि जब सूत्र श्रौर चारित्र-धर्म का इतना घनिष्ट सम्बन्ध है, तो इन दोनो का पृथक्-पृथक् वर्णन क्यों किया गया ? यह वात ठीक है, कि इन दोनों का बहुत घनिष्ट सम्बन्ध है, किन्तु इतनी घनिष्टता होते हुए भी ये दोनो धर्म पृथक है। क्योंकि इन दोनो धर्मों के आचार श्रलग-श्रलग है। सूत्र-धर्म मे प्रवृत्ति प्रधान है श्रोर चारित्र-धर्म में निवृत्ति प्रधान है।

सूत्र-धर्म, आधार और चारित्र-धर्म आधेय है। सूत्र-धर्म त्तो श्रकेला टिक सकता है, किन्तु चारित्र-धर्म, बिना सूत्र-धर्म के एक क्षण भी नहीं ठहर सकता। चारित्र-धर्म स्त्राने के पहले मनुष्य में समकित त्रादि सूत्र-धर्म त्रा सकते है, किन्तु सूत्र-धर्म के विना, चारित्र-धर्म नही श्रा सकता।

हुछ लोग चारित्र धर्म को तो धर्म मानते हैं, किन्तु सूत्र धर्म उनकी मिनती में ही नहीं है। सूत्र के तो केवल अत्तर पढ लेना ही पर्याप्त सममते हैं। किन्तु सूत्र धर्म का शास्त्र में इतना महत्व बतनाया है, कि इसकी यथाविधि आराधना करने से मतुष्य 'परित ससार' कर सकता है, अर्थात् ससार का उच्छेद कर सकता है। यही नहीं, मोच में भी सूत्रवर्म खानी समक्षित धर्म के ये आठ आज आजार बतलाये हैं —

निस्सिकय, निक्क्षिय, निन्धितिगिच्छ, श्वमूडादिद्दीय । उत्तपूह, थिरीकरण बच्छछ, पमायणेऽङ्ठे ते ॥

'टीका—राह्मन साह्मत-देश सर्पे राह्मास्मक तस्या भाषो ति राह्मित, एव कास्त्रया कास्तित-युक्ति युक्तस्वाद हिंसाध-भिया पित्वाव साम्योल्कादि दशनान्यिप सुन्दरायय वेत्य-या-य दशन घष्टारमक तदमागे निष्कान्तित, प्राग्यदुभयन निन्दुलोप , विविक्तिसा फल प्रतिस देही यथाविभियत क्रेसस्य फल स्था द्त नित ? तुन्यायेग 'विद' विज्ञा तेच तत्वत साध्य एव तः जुगुप्सी या यथा-किममी यतयो मलाद्यप्यदेश ?, प्रासुकजलस्नाने हिं फ इव दोष स्यादित्यादिका निदा सद-भाषो निविधिक्तिस निर्विज्ञुप्स या, आयत्वाच्य सूत्र एव पाट 'अम्बूट,' ऋदिसत्सुनीर्थिक दशनेऽप्यनवर्गातमेवास्परशनिति मोह विराहिता सा चासी दृष्टिश्च वुद्धिस्त्रा श्रमूढ दृष्टिः, स चायं चतुर्विघोऽप्यान्तर श्राचारः, वाह्य त्वाह—

'उववूह' ति, उपदृहरणम्पदृह-दर्शनादि गुणान्तितानां सुलव्ध जन्मानो यूयं युक्त च भवादृशामिदामित्यादि वचोभिस्तत्तद्गुण परिवर्द्धनं सा च स्थिरीकरणं च श्रभ्युपगम (त) धर्मानुष्ठानं प्रति विषादतां स्थैर्यापाद्ममुप्वृंहास्थिरीकरणे, वरसलभावो वातसल्यं साधींमक्जनस्यमक्तपानादिनोचित प्रतिपत्तिकरणं,
तच्च प्रभावना च-तथा स्वतीथांत्रिति हेतुचेष्टासु प्रवर्तनातिमक वात्सल्य प्रभावने, उपसहार माह-श्रष्टेते दर्शन चारा
भवन्तीतिशेषः, एभिरवाष्टभिराचार्यमाण्स्यास्योक्त फल सम्पादकतेति भावः, एतच ज्ञानाचाराद्यपलक्तकं, यद्दा दर्शनस्येव यदाचाराभिधानं तदस्यैवोक्तन्यायन मुक्तिमार्ग मूलत्व समर्थनार्थ
मिति सूत्रार्थः॥

अर्थ—राङ्का करने को राङ्कित कहते हैं। देश से या सर्व से राङ्का के अभाव को निःशङ्कित कहते हैं। इच्छा करने का नाम कांक्षित है। युक्तियुक्त होने से और अहिसादि के प्रति पादक होने से बौद्ध-दर्शन तथा उल्ल्कादि दर्शन भी अच्छे ही है, इस प्रकार अन्य दर्शनों मे को उपादेय वृद्धि है, उसके अभाव को निष्कांचित कहते है। विचिकित्सा यानी 'फल होगा या न होगा ?' इस प्रकार संशय करना, अथवा ये साधु-लोग

६९ सुन गरित्र वर्म मलयुक्त देह होकर क्यों रहते हैं, यि श्रवित जल से ये स्नान फरलें, तो क्या दोप होगा?' इस प्रकार साधुवा की निन्दा,

विचिकित्सा है। उसके ध्याव को, निर्विचिक्त्सा कहते हैं। पनवान धन्य तीर्थों को देराकर भी, मेरा दशन उत्तम ही है ऐसी मोर-रहित जिसकी बुद्धि है, वह धमूद दृष्टि कहनाता है। ये चारों व्यवहार धन्तर व्यवहार हैं। धम थाहा-व्यवहार कहे जाते हैं। उत्तमह-वृद्धि का नाम व्यवहार हैं। जैसे कि दर्शनारि-गुर्चों से युक्त पुरुर्वों के गुर्चों को यह कहकर बढ़ाना, कि धायका जन्म सफल है, आप लोगों के सदश पुरुषों के लिये यह काय विश्त हो है। 'इस प्रकार उसके उत्तह को बढ़ाना उपनुन्हा कहलाती है। (वियरीकरण) अर्थान चीकार किये एए धर्म के

कहताती है। (स्थरीकरण) अर्थान्-स्वीकार किये हुए धर्म के श्रतुप्रान करने में विपाद करते हुए पुरुष को स्थिर बनाना, रिथरी-करण पहलावा है। (बात्सस्य) अपने सहधर्मीजन को भात पानी आदि उचित सहायता करना, बात्मस्य है। (प्रमावना) अपने धर्म की उप्रति की चेष्टा में प्रवृत्ति होना, प्रभावना कहलाती है। ये श्राठ, दशन के श्राचार होते हैं। इन भाठों का आचरण करनेवाला पुरुष, ववलाथे हुए फल का सम्पादक होता है। यह (श्राचार) झानाचार श्रादि का भी उप-लक्षण हैं। श्रथवा दर्शनाचार ही मुक्ति मार्ग के मृल हैं, यह सम-र्यन करने के लिये इन्हीं (दर्शनाचार) का कथन किया गया है। उपरोक्त श्राठ श्राचार, सूत्र-धर्म के है। इनमें सब से प्रथम श्राचार यह है, कि निःशङ्क बनो। इसका यह श्रार्थ है, कि जो सनुष्य श्रद्धा मे या किसी श्रीर धार्मिक कार्य से सन्देह रखता है, वह निश्रय को नहीं पहुँच सकता।

साहित्य मे, संशय के लिये दो प्रकार की वार्ते कही गई हैं। एक स्थान पर कहा हैं --

'न संशय मनारुह्य नरो भद्राणि परयति ।'

, अर्थात्—जयतक मनुष्य शङ्का पर आरोहण नहीं करता, तब तक उसे अपना क्ल्याण मार्ग दिखाई नहीं देता।

दृसरे स्थान पर कहा है:—
'संशयात्मा विनश्यति'

अर्थात्—संशय करनेवाले का ज्ञानादि आत्मा, नष्ट होजाता है।

ये दो विरोधी वाते क्यो कही गई ? यदि संशय खराव है, तो शास्त्रो में कई स्थान पर यह क्यो आया है, कि गौतमजी भगवान से कहते हैं कि 'जाय-संशय' अर्थात-उन्हें सन्देह उत्पन्न हुआ। और यदि संशय अच्छा है, तो शास्त्र में संशय को समिकत का दोष क्यों कहा गया है ?

इसका समाधान यह है, कि जैसे-जिस मकान के नीचे बैठे हैं, इसकी ऊंचाई, नीचाई या यह गिरनेवाला तो नहीं है, यह देख लेना तो हरएक का कर्तन्य है, किन्तु केवल 'कही यह मकान गिर पढ़ा तो ?' इस सब से व्याख्यान में सिम्मिलित हो न होना, जीवत नहीं है। इसी ट्रप्टान्त में, श्रदास्थावस्था तक केवली की अपेला से उन्हा विना जाना रहता ही है, उसको

७१

जहाज इब जाते हैं श्रीर उनमें वैठनेवालों की सांत हो जाती है। किन्तु ऐसा सदैव नहीं होता, कभी हो जाता है। श्रम यदि फोई गृहस्य यह सोचकर, कि रेल श्रीर जहाज में वैठनेवाले मर जाया करते हैं, कभी इनका उपयोग न करे, तो क्या उसकी यह शङ्का ज्वित है?

त्राप लोग जानते हैं, कि कभी कभी रेल उलट जाती है.

विनश्यति' का ज्यहरख वन जाता है।

'नहीं'

जानने के लिए सशय करना, वह सशय तो लामदावा है, उसमें चोप नहीं, पर तु जो पुरुप, भीवर ही भीवर सशय रस्र कर इसमें हुया रहता है निर्णय नहीं करवा, वह 'सशयास्मा-

बुद्धिमत्ता नहीं है। काये करते समय, हानि-लाभ का विचार अवस्य रखना चाहिये, किन्तु आरम्भ से ही किसी काम को, राष्ट्रा की दृष्टि से न देखना चाहिए। मनुष्य, निर्णयासक-दृष्टि से जितना श्राधिक तर्क करता है, उसे उत्ता ही गहरा-रहस्य मिलता है, किन्तु कोई मनुष्य

केंग्ल आपत्ति के भय से ही किसी काम से दूर रहना,

यही शङ्का करके रहजाय, कि 'कौन जाने परमात्मा है यो नहीं ? या ये साधु है या नहीं, और इनके वताये उपायों से परमात्मपद मिलेगा या नहीं ?' इत्यादि शङ्काएं करके जो मनुष्य धर्म और ईश्वर पर विश्वास नहीं लाता; और प्रतिक्षण श्रपने हृदय में शङ्का को स्थान दिये रहता है, उसका श्रीत्मा, ज्ञान हिष्ट से निश्चित ही नष्ट हो जाता है।

कोई यह कहे, कि 'हम जैन-शाखों को सत्य मानें श्रौर जन पर शङ्का न करें, इसके लिए क्या प्रमाण है ?' यह प्रश्न बिलकुल ठीक है, किन्तु पाँच श्रौर पाँच कितने होते हैं ?

'द्स'

श्रीर यदि कोई एम० ए पास श्रादमी कहदे, कि ५ श्रीर ५ ग्यारह होते हैं, तो क्या श्राप मानेंगे ?

'कभी नहीं'

किन्तु वह कहें, कि मैं एम० ए० हूं, अतः मेरी वात प्रमाण है, तो आप उसे क्या उत्तर देंगे ? यही न कि हमारा अनुभव है, इसिलये हमे अञ्झी तरह विश्वास है, कि ५ और ५ दस ही होते हैं। जो तुम हमें ग्यारह वतलाकर सन्देह में डाल रहे हो, यह वात हम कदापि स्वीकार नहीं कर सकते। तुम खुद रालती पर हो।

ः जिसप्रकार ५ और ५ दस होते हैं, यह[े] वात प्रत्येक-मनुष्य

अवे मृत्र वारित्र प्रमा जानता है, स्मी प्रकार जैन पर्मे के सिद्धान्त भी सरलता-पूर्वेप

माल्प हो जातो है। अर्थान् लगमग सद वार्ते अपने अनुमन की हैं। प्रत्यक मनुष्य यह बात समफना है, कि जो धर्म हिंसा का प्रति पाइन करता है, बहु धर्म, धर्म ही नहीं है। अप

त्राप यह बताइये. कि जैन धर्म हिंसा का प्रतिपादन करता

समक्त में इया सकत हैं और उनको सत्यताभी यहुत जल्ली

दे या ऋहिंसा का १ 'ऋहिंसा का'

आप से यि कोई मनुष्य घोषा देकर बुद्ध धीन ले, तो आप उमे धर्मी वर्टेंगे या अधर्मी ?

'अधर्मी'

विनासीने, केनल श्राप्तव से ही प्रावेश-मनुष्य कह सफता है कि ऐसा वरना श्राधर्म है। जीन-धर्म के सिदान्त मी, ऐसे ही श्राप्तभव सिद्ध हैं। इनको सत्यता के लिय प्रमाण-देने की ध्यापस्यकता हिंहै। श्रुपने श्रात्मा का श्राप्तम ही

इसका प्रमाण है। यि कोई यह कह, कि 'जिन्होंने कहिमा का धर्म पनाया है, उनका प्रभाग हुए। अगोन अगोन, आधुनिक सुगोल-

न्यान स नहीं मिनता, स्रि तुम क्लें मर्वत क्यों मानत हो ।' नो इमहा यह जतर है, कि हमने कहें मूगोग-सगोन रचने के कारण, परमात्मा नहीं माना है, बिल्क 'श्रिहसा' के कारण परमात्मा माना है। श्रव भूगोल-खगोल क्यों नहीं मिलता, इसके लिये हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं है, जिससे हम यह बतला सकें, कि उन्होंने भूगोल-खगोल की रचना किस विशिष्ट-विचार से की है। परन्तु श्रिहसा का सिद्धान्त, जो श्रातुभव में सत्य श्रीर पूर्ण कर्याणकारी है, उस पर से कह सकते है, कि श्रिहसा सिद्धान्त को मानने वाले, कभी भूठ नहीं बोल सकते।

श्रहिसावादी, थोड़ा भी श्रसत्य कहना, श्रात्मा का घात करना सममता है। पूर्ण श्रहिंसावादी, श्रात्मा का घात, जो हिंसा है, कैसे करेगा ? श्रतः यह प्रश्न होता है, कि फिर उन्होंने जो भूगोल—खगोल रचा है, वह प्रचलित भूगोल-शास्त्र के सन्मुख, सत्य क्यो नहीं प्रतीत होता ? इसके लिये एक उदाहरण देते हैं:—

हवा को थैली में भरकर, यदि सोना—चांदो तौलने के साधनों से तौले, तो हवा का कोई वजन माछ्म नहीं होता। किन्तु वैज्ञानिकों का कथन है, कि वायु में भी वजन है श्रीर वह वजन तोल में श्राता है। हमें, हवा विना वजन की माछ्म होती है, इसका कारण यह है, कि हमारे पास उसे तौलने के साधन नहीं : । इसी प्रकार हमारा भूगोल जिस सिद्धान्त पर

सकता था, कि श्रमुक सिद्धान्त पर इस भूगोल की रचना की

हमारे यहा भूगोल म, चौदह राजलोक की श्विति, पुरुपा-

गई है।

कैसा श्रानन्द होता होगा १

कार बताई है। बदि, कोई-मनुष्य, इस लोक स्थिति का प्रति-दिन एक-एक करटा ध्यान करे, तो छ। सहीने के नाद, वह स्थय कहना, कि इसमें अपूर्व आनन्द भरा है। मुझे वोड़ा छ। अनुभव है, किर भी में कह सकता हूँ, कि इसमें नड़ा आनन्द है, तो जो विशिष्ट झानो हैं, बन्हें इस लोक-स्थिति के ध्यान से

इसमे सिद्ध है, कि िन्होंने जैन-सिद्धान्त श्रीर जैन-शास्त्रों को रचना की है, ये सर्वेद्ध थे। उनके कहे हुए प्रस्थेक शब्द में, यहा गूट-रहस्य है। यह बात दूसरी है, कि उनकी सब बातें समक्तने में हमारी बुद्धि असमर्थ है। एक प्रश्न, जो दुनियाँ उठाती है, वह यह है, कि यहि

श्राहिसा कल्याण करनेवाली है, वो जैना की श्रावनित क्यों हो. रही है ? वात है वो सत्य । क्योंकि श्रावनित वास्तव में हो रहा है । जिस मारत में श्राहिसा के पालनेवाले बहुत हैं, चाहे और बातों में भेद हो, किन्तु शैव, वैप्युव श्रादि सब ने 'ब्राहिसा 'परमो धर्मः' माना है-उस भारत की आज अवनित क्यों है ? इसका उत्तर यह है, कि अहिंसाधर्म कर्त्तव्यमय है। इसका पूरा पालन करने वाले थोड़े विलक्त नाम मात्र को हैं। अहिंसा-धर्म का पालन करना वीरों का काम है और आज, मनुप्यों में हर धुसा हुआ है। जो मनुप्य डरनेवाला है, वह अहिंसा-धर्म का पालन कदापि नहीं कर सकता। लोग, केवल नाम के अहिसावादी वन जावे किन्तु उसका पालन न करें और कूड़-कपट में पड़ें, तो यह अहिंसा-धर्म का पालन नहीं कहा जा सकता और यह निश्चत है, कि जब तक मनुष्य भली-भांति अहिंसा का पालन करना नहीं सोखते, तब तक उन्नित कदापि नहीं हो सकती।

यहां, कोई यह शङ्का कर सकता है, कि जब बिना ऋहिंसा का सिद्धान्त पाले उन्नित नहीं हो सकती, तो यूरोप की उन्नित हिंसा करते हुए भी क्यों है ? किन्तु यूरोप की यह दिखाऊ भौतिक-उन्नित, वास्तिवक उन्नित नहीं, विक भयङ्कर रोग है। भारतवर्ष मे, ऋहिंसा का जितना संस्कार आज शेप है, उसके प्रभाव से जैसी अच्छी वाते अधिकतर भारतीयों में हैं, वैसी संसार में और कहीं नहीं हैं। भारतवर्ष के केवल पित-पत्नी धर्म को ही लीजिये। इसके मुकावले मे अमेरीका का पित-पत्नी धर्म को ही लीजिये। इसके मुकावले मे अमेरीका का पित-पत्नी धर्म कितना गिरा हुआ है, यह देखना चाहिए। सुना गया है

कि श्रामेरी ना में शाय ९५ प्रतिशत विवाह-सम्प्रन्य दूट जाते है। इसके श्रातिश्कि भारतवर्ष शाज भी गरीव मनुत्यों को जैसा सुख दे सकता है, उतने प्रमाण में वहा के गरीवों को सुख नहीं मिलता । में घाटकोयर (प्रमाई) में था, त्र सुमा था कि भारत के एक श्रमेरिका गये हुए सज्जन का पत्र श्रामा है,

उसमें उहोंने लिया है कि 'अमेरिका के निम्न श्रेणी के महान्या की आर्थिक स्थिति, निम्न श्रेणी के मारतीयों की अपेचा बहुत सुरी है। यहा के गरीब प्राय अपनार तक जीवने विद्याने के काम में लेते हैं।'

दुछ मनुष्य तो अरवपित हैं और दुछ ऐसे हैं, जि हे ओडने पिछाने को भी नहीं मिलता, इने मुखार या कावि कहा। डिवत नहीं है। प्रत्येक प्राची को अपने आत्मा के समान सममन्दर कृद कपट न करे, यह वास्तविक-अति है। यदि यह वहा जाप, कि वह वैपन्य ही वास्तविक अति है, अर्थात् गरीयों के जीवन-मरण का विचार न करके, प्रत्यक सम्मत्व चपाय से

धन खायकर विजोरा घर लेशा ही उतित है, तो यह भी मानना पड़ेगा, कि जो भतुष्य दगो करके धन एकत्रित करता है, वह भी उन्नति कर रहा है। किन्तु इस तरह दगा-फटका करके धन छोनने को उत्तरि सानना, उत्तति का अर्थ नहीं समझना है। एक अहिंसात्रादी, चाहे मरजाय, किन्तु अन्याय-पूर्वक किसी का धन या प्रागा हरणा नहीं करता श्रीर एक दृसरा मनुष्य, किसी की सारकर श्रपना सतलव सिद्ध करे, इन दोनों में श्राप उन्नत किसे सममते हैं ?

'श्रहिंसावादी को'

श्रहिंसा-धर्म का रहस्य ठीक-ठीक न समक्ते, श्रथवा श्रहिसावादी कहलाकर भी बुरे कार्य करने से, श्रवनित न हो, तो क्या उन्नति हो ? स्राज, मन्दिरों, तीर्थों स्रौर धर्म-स्थानों मे, धर्म के नाम पर कहीं-कहीं जो ऋत्याचार हो रहे हैं, क्या इन सव कुकमों का फल मिले विना रहेगा ? भारतवर्ष, आज अपने कर्मों से ही अवनित के गढ़े में गिरता जा रहा है। अव-तक, मनुष्यों में जो सत्य, शील आदि गुणो का कुछ अंश शेष है, वह सब पूर्वजो के प्रताप से ही है। ज्राज तो केवल पूर्वे जो की एकत्रित की हुई धर्म-सम्पत्ति को व्यय कर रहे हैं कुछ नया कमा कर उसमें नहीं जोड़ते। श्राज भी जितने मनुष्य श्रहिसापालन का तप, जितने प्रमाण में करते हैं, उतने प्रमाण में वे संसार को कल्याण-मार्ग पर लगाते और विद्वों को दूर ह्रटाते हैं।

कोई यह कहे, कि जैन-धर्म में दो प्रकार की छाहिंसा को व्याख्या क्यों मिलती है ? जैसे दूसरा पक्ष कहता है, कि 'न मारना तो छाहिंसा है, किन्तु किसी मरते जीव को वचाना पाप है, 'यह कीनसा न्याय है ? इसका उत्तर यह है, कि जिनकों आहिंसा का अर्थ मालुम नहीं है, वे चाहे जो कहें, किन्तु यह वात दुनिया जानती ह, कि आहिंसा राज्य हिंसा का विरोधों है। जिसमें हिंसा का विरोध हो, वह आहिंसा है और जिसमें आहिंसा का विरोध हो, वह हिंसा है। मान लीजिए, कि एक मनुष्य दूसरे निरपराधी—मनुष्य को तलवार से मार रहा है। अब एक तीसरे मनुष्य ने उपदेशादि से असे रोका, जो यह हिंसा का विरोध हजा न ?

'51

यह बात पहले हो कही जा जुकी है, कि दिंसा का विरोध ऋदिसा है। अत जो अनुष्य हिंसा रोकता है, अर्थात् हिंसा का विरोध करता है वह निश्चित ही आहिंसक है। कोई भी झुद्धिमान मनुष्य यह पात नहीं कह सम्वा, कि रक्षा करनेवाला हिंसक न्या पायी है।

रावण, सीता का शील हरण करने को ववार था, और विमीषण ने उसे रोका. तो क्रशीला कीन है १

'বেৰড'

श्रीर विमीपण १

'शीलवान हैं"

यदि कोई मनुष्य यह कहने लगे, कि सीवा का शील

वचाने के कारण विभीषण कुशीला हो गया, तो क्या उसका यह कहना न्याय है ?

'नहीं'

जब ऐसा है, तो जो मनुष्य 'मत मार' कहता है, उसे हिसक बताना क्या उचित है ?

'नहीं'

जो मनुष्य श्रिह्मा का यह श्रर्थ करते है, कि केवल न मारना श्रिह्मा है, वचाना हिसा है, वे गलतो करते हैं। श्रिह्माधर्म, संसार का सर्वोत्तम-धर्म है। यह बिलकुल खाभाविक श्रीर श्रात्मानुभव से सिद्ध धर्म है। इसमे सन्देह करने को गुआवश ही नहीं है!

सारांश यह, कि प्रत्येक वात को देख लेना चाहिये कि वह कहां तक सत्य है। सन्देहादि, निर्णयात्मक बुद्धि से दूर कर लेने चाहिएँ; किन्तु ऐसे सन्देह न करने चाहिएँ, कि 'न माल्यम धर्म नाम की कोई चीज है या नहीं! अथवा अच्छे कार्यों का फल मिलेगा या नहीं! या ईश्वर है या नहीं! किवा साधु के पास जाने से लाम होगा कि नहीं!' आदि। जो मनुष्य इस प्रकार के सन्देह करता है, उसका आत्मा ज्ञान—हिंध सं नष्ट हो जाता है और जो निर्णयात्मक—बुद्धि से अपनी शङ्काओं का निवारण करता है, वह भद्र—कल्याण—मार्ग पाता है।

या धार्मिक किया देश कर, 'उसे प्रहण करने की इच्छा का नाम काक्षा है। 'अन्य धर्मानलम्बी भी आहिंसा को धर्म कहते हैं और कई एक बातें उनकी अफियुक्त भी हैं, अवएव में अपने धर्म को छोड़ कर उनका धर्म धारण करहें तो क्या हानि है ?' इस प्रकार अन्य दर्शनों के प्रति को क्यादेय-बुद्धि होती है, उसकी काक्षा कहते हैं। ऐसी क्यादेय दुद्धि न रखने का नाम, निर्काशिव धुद्धि है। समदृष्टि को निर्काक्षी होना आवश्यक है। क्योंकि वदापि अपर से बौदादि दर्शनों की बहुत सी नातें जैन दशन के समान

उत्पर से बौद्वादि दर्शनों की बहुत सी नातें जैन दशन के समान दिराई देती हैं, किन्दु पूर्वापर विरुद्ध होने से चनकी वे थातें यथार्थ सत्प नहीं हैं। समर्ष्टि को सर्वेद्ध प्रणीत घम के सिया, असर्वेद्धा के कथन किये हुए टर्शनों की काचा करना कैसे जंबत हो सकता है? अत निर्धाचा, समिकत का आचार मानी गई है।

मतुष्य यह सोचे, कि "में घर्म पालने में इतना परिश्रम कर रहा हूँ, इसका फल मिलेगा या न मिलेगा! श्रयवा ये साधु लोग श्रपनी देह मैली क्यों रखते हैं? यदि श्रविचजल से स्नान करलें, तो क्या दोप होगा? इस प्रकार के विधार करके साधु-

विचिकित्सा, यानी फल के प्रति सन्नेह करना। कोई

लोगों की निन्दा करना, यह विचिकित्सा है। विचिकित्सा के अभाव को, निर्विचिकित्सा कहते हैं।

अन्य धर्मावलिम्बयों को ऋदि-सम्पन्न देखकर भी जिसके मन में ऐसा ज्यामोह पैदा न हो, कि "यह ऋदि सम्पन्न हैं, इससे इसका-धर्म श्रेष्ट है ज्योर में अल्पऋदि हूँ, इसलिये मेरा धर्म किन्छ है" यह अमूद-दृष्टि नामक समिकत का आचार है। अमूद-दृष्टि का एक अर्थ यह और है।

किसी की वाहरी सिद्धि देखकर, जो मनुष्य हृद्य मे यह विचार लाता है, कि "ये गुरु तो चमत्कार नहीं दिखलाते और उस धर्म के गुरु चमत्कार दिखलाते हैं,' वह मृद्-दृष्टि है ! ऐसी मृद्-दृष्टि न रखना अमूद्-दृष्टि आचार है।

उपरोक्त चार ऋ चार, ऋान्तिरिक हैं। यानी हृदय से होते-वाल ऋाचार है। श्रव वाह्याचार अर्थात् वाहरी श्राचारों का वर्णन किया जाता है।

किसी के धार्मिक-उत्साह को बढ़ाने का नाम उपवृंहा है। जैसे—िक दर्शनादि उत्तम गुणों से युक्त पुरुषों के गुणों को यह कह कर बढ़ाना, कि "आपका जन्म सफल है, आप लोगों के सहश पुरुषों के लिये ऐसे कार्य ही उचित है।' इस प्रकार उनके उत्साह की बृद्धि के लिये उन्हें सराहना, उपवृंहा करना है।

૮રૂ

्र म्वीकार किये हुए सत्य धर्म के पालन करने में विपाद करते हुए, यानी डावाडोल होते हुए पुरुप को स्थिर बनाना, इसका नाम स्थिरोक्टरण हैं। स्थिर करना, दो अकार में होता हैं। एक को, धर्म से डिंगनेवाले को उपदेश देकर स्थिर करना और

दूसरा, श्रमहाय को सहायता नेकर स्थिर परना । कोई यह कह सकता है, कि असहाय को सहायवा देने में तो कई ब्यारम्य होना सम्मय है, परन्तु ब्यारम्य को समदृष्टि प्रारम्म मानवा है, तथापि महायता के द्वारा जो पुरूप धर्म में स्थिर हुआ, यह तो महा-समक्ति का आचार ही है। उसम कोड पाप नहीं, विनेत्र धर्म है। किसी को स्थिर करना सम-क्ति का आचार है श्रीर ऐसा करने से घर्म की युद्ध होती है। वा सस्य म, बड़ा गम्मीर विचार है। जैसे-एक श्रापक के सहकी हुई और उसने यह साचा, कि 'इसना विवाह तो फरना है, किन्तु त्मना यति किसी सहधर्मी से विवाह हो जाय सो आदा हो। ृष्योंकि, जो धर्म मिलना कठिन है श्रीर जिस पर शदा दीने म मुमेः श्रालांकिक-श्रानन्द मिलना है, देसा ही

श्रानन्द इम मिले चीर घम की श्रार इसकी रुपि बद्दा रह।' यह यात्मन्य गुण है। कोड बीच बाजार से रार्गदन' है, किन्तु वह महचर्मी की ही दुकान मे ला। ध्यया एक नीवर रपना है, वो सहपर्भी की हो रसा चीर यह विचारा कि ''यह सहधर्मी है, ऋतः नौकर का नौकर हो जावेगा श्रीर धर्म सह-यता भी भिलेगी।' यह वात्सल्यता है। इसीलिये विवाहादि सम्बन्ध में भी, सहधर्मी-बादसल्य का विचार हो सकता है। जहां भिन्न विचारनेवाले, भिन्न धर्मावलम्बी पित-पत्नी या खामी-सेवक होते हैं, वहां वहुधा विचारों की श्रममता होती है श्रीर उसका पिरणाम किसी-किसी समय बड़ा भयङ्कर होता है। ऋत-एव समान धर्मवाले से सम्बन्ध रखने में, समिकतादि गुणों की वृद्धि होना सम्भव है। साराश यह, कि श्रपने सहधर्मी मनुष्य को देखकर प्रेम हो श्रीर उसकी भात-पानी श्रादि से उचित सहा-यता की जावे, इसका नाम वात्सल्य है। यह भी समिकत का श्राचार है।

वात्सल्यगुण वहुत वडा है। इसका जितना विचार किया जाय, जतना ही थोड़ा है।

श्रपने धर्म की उन्नति की चेष्टा में प्रवृत्ति होना, प्रभावना कहलाती है। श्रथवा यो कहना चाहिए, कि जिस कार्य के करने से जैन-धर्म देदीप्यमान हो, उसे प्रभावना कहते हैं।

सुना जाता है, कि पहले करोड़ो जैनी थे। ये लोग तल-वार के वलपर या डरा धमकाकर जैनी नहीं बनाए गये थे, किन्तु उस समय के जैनियों के वात्सल्य और प्रभावना गुगा से प्रभावित होकर, धान्य धर्मावलम्बी लोग मी जैन धर्मासुयायी होकर, जैन धर्म का पालन करने लगे थे। आज भी यदि जैन कहे जाने वाले भाई, अपने चरित्र को ऊँचा रखें और बारसस्य तथा प्रभावना शुख को बढावें, तो ससार पर जैन धर्म का प्रभाव अवश्यमेंच पडे। यदि जैनी भाई, अपने प्राचार-बिचार को शब रखें और अन्य लोगों से सहात्रभृति पूर्ण व्यव-हार करें. तो लोग निश्चित ही जैन वर्ग की और आकर्षित होंगे, किससे वीर्यंद्वरों का मार्ग वीपेगा। इसी वास्ते सूत्र टाणाझ के चौथे ठाएँ में कहा है, कि प्रश्चन-प्रभावना के वास्ते, पात्र-श्रापत्र दोनों को दान देनेत्राला दाता सीसरे मझ का दातार है। इससे स्पष्ट है, कि अपात्र को दान देने से भी वीर्यद्वार के मार्ग की प्रभावना होती है। जाशीत लान पुरुष के प्रभाव से, जापान न्यानी सत्र-चारित्र धर्म से विहीन, जो सामान्य अकृति का मनुष्य है. उसे भी दान-यानी सहायता देकर जैन घर्भ का अनुयायी धनाना, सीर्यद्वर के सार्ग को दिपाना है और तीर्यद्वार क मार्ग को दिपाने का, शास्त्रों में उन्ह्रष्ट्र से वरहष्ट पन यह बताया है. कि तीर्थं दूर पद की भामि होती है। यह भी देखा जाता है, कि किसी श्रन्धे, छले, लगड़े, असहाय को पात्र का विचार न करके मान देने से, ससार पर जैन धर्म का प्रभाव पडता है। यह प्रभाव पड़ना भी, जैन धर्म की प्रभावना है।

जो मनुष्य, दान देने को पाप कहते हैं, समम्मना चाहिए कि उन्होंने प्रवचन-प्रभावना का श्रर्थ ही नहीं सममा है।

ये त्राठ त्राचार सूत्र-धर्म के हैं। इन त्राठों का त्राचरण करनेवाला पुरुष, वतलाये हुए फल का सम्पादक होता है। यहीं त्राठ त्राचार चारित्र-धर्म के भी उपलक्षक हैं। इन्हीं के पालन करने से, चारित्र-धर्म की उत्पत्ति होती है। त्रथवा यों कहना चाहिए, कि टही त्राठ श्राचार मुक्ति-मार्ग के मूल है।

चारित्र-धर्म के दो भेड़ हैं। देश चारित्र-धर्म और सर्व-चारित्र-धर्म। श्रावक के लिए एकदेशीय चारित्र-धर्म तथा साधु के लिये सम्पूर्ण चारित्र-धर्म के पालन करने की व्यवस्था शास्त्रों में दो गई है।

चारित्र-धर्म की ज्याख्या के विषय में, जैन साहित्य विस्तीर्ण रूप से उपलब्ध है, ऐसे ही चारित्र-धर्म की प्रवृति भी प्रचलित है, इस कारण अन्य बढ जाने के भय से इस की विशेष ज्याख्या नहीं दी गई है।

, । भा स में, अस्तिमायधर्म की टीवा यों भी हैं — , अस्तय प्रदेशास्त्रेग कायो राशि रन्तिमाय स एवं धर्मागति ,पर्याये जान परगलयोदारसादिस्यास्ति-

स एव धर्मागिति ,पर्याये जाव पुट्रालयोद्धारखादिस्यास्ति-कायपर्यः । - - - - -

श्रथ—अस्ति अर्थात् प्रदेश की काय अर्थात् राश्चि की अस्तिकाय कहते हैं। सद्ररण जो धन है, वह गति और पवार्यों में, पुद्रगर्टों का पारणकता होने के कारण, अस्तिकाय—धग कहलाता है।

यहाँ टीकाकार ने, पश्चास्तिकाय में से केवल घर्मास्तिकाय को ही श्रिस्तिकाय धम में गिनावा है। इसका तात्वर्ध यह है, किंसून भगवतीजी में धर्मास्तिकाय के श्रीभवनन, अर्थात् श्रानेक नामों में धर्म श्रीर धर्मास्तिकाय को सहधर्मी रूप से एक माना है। वहा यों पाठ है —

धम्माधिकायस्स ग्रंभते ! केउङ्गा अभिवयणा प्राण्ता ? गोयमा ! अग्रोगा अभिवयणा पराण्ता । त जहा-धम्मोत्तवा धम्मात्थिकाएइवा, पाणाइवाय वेरमणाति वा, मुसावाय वेरमणेतिवा, एवं जाव पारिगह वेग्मण कोह विवेगैति वा, जाव
मिच्छादनसणसल्लविवेगेतिवा, इरियासमिण ति वा, भाषा समिए
ति वा एसणा समिए ति वा, श्रादाण भंडमत्त निक्खेवणासामिए
ति वा, उचारपासवण खेलजल्लासिंघाण पारिठावणियासमिई
ति वा, मणागुत्ती, ति वा, वायगुत्ती ति वा, जं यावरणे तहप्पगारा,
सच्चे ते धम्मित्थकायस्स श्रीभेवयणा ॥

इस उत्तर के पाठ से यह सिद्ध होता है, कि धर्म श्रौर धर्मीस्तिकाय को, नाम के साधर्म्य से एक ही माना गया है। इसी से टीकाकार ने, श्रम्तिकाय-धर्म में 'धर्म' राज्य के साथ धर्मीस्तिकाय को ही उदाहरण स्वरूप वतलाया है। धर्मीस्तिकाय को धर्म का सहधर्मी बतलाने का एक यह भी कारण सममा जाता है, कि धर्मीस्तिकाय, गित-सहायक द्रव्य है। श्रतएव, कर्म के नाश करने मे धर्मीस्तिकाय की भी सहायता पहुँचती है। शायद इसी श्रमित्राय से, शास्त्रकार ने धर्म श्रौर धर्मीस्तिकाय को एक नाम से वतलाये हों। तत्व केवली गम्य।

दस-स्थविर-धर्म ।

भ की बरपत्ति अपने आप नहीं होती, बरिक किसी मसुष्य के कार्यों का ऐसा प्रमाव पहता है, कि

भर्म का प्रचार हो जाता है। जैसे—एक मकान धनने से पहले, चूना, पत्थर आदि-आि सामधी दूसरी दूसरी जगह पदी थी, किन्तु किसी के उगोग से, यह सर सामधी एकित हुई और मकान बना। यशिष बों तो प्रत्येक पदार्थ में हुन्द्र न सुद्र धर्म अपरथ है, कि तु उन धर्मों को एकित करके, एक रूप देने का नाम जब तक न हो, तब सक उन सदके पृथक्-

ष्ट्रषण्-धर्म, विशेष लाभप्रद नहीं होते । जैसे—पत्यर में जुड़ने भा और चूने में ओडने का घर्म मीजूर है, किन्त जब वक फोई कारोगर इन चीना के घर्मों का एकीकरण नहीं कर लेता, सब वक

मधान तैयार नहीं होता । ठीक यही बात घर्म के लिए मी समकती चाहिए । प्रियरा हुआ पर्म किसी उपयोग म नहीं धाता श्रीर उमे एकप्रित कर देने से, प्राणिमात्र का कल्याण करने वाला महाधर्म तैयार हो जाता है। इस विखरे हुए धर्म को, महापुरुष जन्म लेकर एकत्रित कर देते हैं।

चूना और पत्थर को जोड़ने वाला मनुष्य, जैसे कारीगर— कहलाता है, वैसे ही धर्मों को जोड़ने वाल मनुष्य को, शास्त्रकार 'स्थविर' कहते हैं।

मानव-समाज को दुर्ज्यविस्थित दशा से निकाल कर, सुन्यव-िम्थत करे, वह स्थिवर कहा जाता है। यह नहीं, कि कोई मनुष्य किसी बुरे काम को सिद्ध करने के लिए संगठन करे श्रीर श्रीर उसे स्थिवर कहा जाय। स्थिवर वहीं है, जो सब की न्यवस्था का समुचित-रूपेण ध्यान रखे।

सुतार, लकड़ी को व्यवस्थित करने के लिए किसी जगह से छीलता है और किसी जगह से काटता है। इसी प्रकार स्थिवर को भी सुव्यवस्था करने के लिये कई वाते काटनी—छाटनी पड़ती हैं। यि वह ऐसा न करे, तो व्यवस्था न हो और जब व्यवस्था न करे, तो वह स्थिवर नहीं कहा जा सकता। न्याय—पूर्वक की हुई काट—छांट के लिये, कभी—कभी स्थिवर पर कुछ स्वार्थी— मनुष्य असन्तुष्ट भी हो जाते हैं, किन्तु सच्चा स्थिवर उन सब के असन्तोप की परवा न करते हुए, अपना कर्त्तव्य वरावर पालता रहता है। स्थावर को, आजक्त की भाषा में प्रमुख नेता या लीडर कहते हैं। प्राचीन भाषा में पश्च या मुख्या कहते हैं और जैन—साम्नों में इन्हें स्वीवर कहा है।

स्याचर उसे कहते हें, जिसके वचनों का प्रभाग सन पर पड़े तथा जन-साधारण स्थापर के बाज्य का उस्तधन, इश्वर-बाणी का उस्तधन समके। यह गुण, उसी व्यक्ति म पैना हों सकता है, जो नि स्वाथ—भाव से व्यवस्था करता हो। चाहे गजा की नात को जनता न माने, किन्तु नि स्नार्थभाग से सेवा करनवाले का बात प्रवस्य मानवी है।

जर जनता के अच्छ साम्य होते हैं, तर हिंसे अप्दा स्थिति मिलता है। आजक्त हो कह लोग, केवल श्रयक्ती कोचि के लिए लोहर वन जाते हैं श्रीर सुना है, कि दुछ श्रादमी सा स्रार्थ भी साधने खगते हैं। ऐसी स्थिति में मानव-समाज की जर्मत हो तो देसे ?

का जात हा ता पक्ष हैं जैन शास्त्रों में दम प्रकार के स्थविर वहें गये हैं। उनके भाम ये हैं—

प्राम्य-स्थविर, नगर-स्यविर, राष्ट्र-स्थविर, प्रशास्ता-स्थविर, शुल-स्थितर, गण्-स्थितर, सथ-स्यविर, जाति-स्थियर, सूत्र-स्थितर, प्रयाय-स्थितर ।

इन दमों प्रकारके स्थविरोंका वर्णन, आगे समवार क्या जाता है।

ग्राम-स्थविर ।

गुणा म-स्थिवर, श्राम के उस मुखिया को कहते हैं, जो श्राम की दुर्व्यवस्था मिटाकर, सुट्यवस्था स्थापित

करे।

दुर्व्यवस्था श्रीर सुव्यवस्था किसे कहते हैं, यह वात प्रत्येक मनुष्य नहीं समम सकता। इस वात को वहीं मनुष्य समम सकता है, जिसका श्रपना श्रनुभव इस विषय में श्रच्छा हो श्रीर जिसे दस-धर्म की श्रद्धला की प्रत्येक कड़ी का ध्यान हो। एकाङ्गी दृष्टि से विचार करनेवाला मनुष्य, दुर्व्यवस्था श्रीर सुन्यवस्था का श्र्यं क्या सममे।

श्राम में दुर्ज्यवस्था होने पर, श्राम सदैव पितत-अवस्था की ही और जाता है। श्राम में चोरी होती हो, व्यभिचार होता हो, लोग भूखों मरते हो और कोई उनकी सुट्यवस्था न करे, तो उस श्राम का पतन हो जायगा, यह ध्रुवसत्य है। क्योंकि, एक तो अन्यवस्थित श्राम में यो ही अनाचार फैला रहता है, विस पर जब लोग भूरों मरेंगे, तो और श्रविक श्रनाचार करेंगे। इसलिये प्रत्येक प्राप्त में, एक एक स्थिवर, यानी सुज्यवस्था करने बाले की श्रावर्यकता रहती हैं।

चाज, प्रामों म स्थिति की वही कमी है। प्रामन्धिवर का प्राम की व्यवस्था में कीन सा स्थान है, यह बात बहुत विक्टत है। फिन्तु एक उदाहरण दे देने से ही इसका सार समक्त में भ्राजायमा।

किसी प्राप्त म मया नामक एक प्राप्त-विवर था। इस अफेले महुत्य ने, हारे प्राप्त की व्यवस्था इस दक्क से की, कि उस प्राप्त में एक भी शरानी, चोर, दुराचारी या कर्ज राजेवाला महुत्य न रहा। यहा एक, कि घरों में वाले लगाने तक की भी आवश्यकता न रह गई। समभाव रराकर व्यवस्था करने से, भया को अपने अथल में सफलता मिली और प्राप्तवामी इससे अप्रसन्न भी न हुए। यथा, मुहस्ले माइने तक का काम अपने हाथ स करता था। उसको सावत देशकर, क्षियों और कचरा साल देवी, कि वह "आकर माहेगा ही, परन्तु वह निना किसी प्रकार की अप्रसन्नता प्रकट कियों, उस क्यरे को माहकर फेंक देवा था।

गाव में जितने दुराचारी श्रीर मण पीनेवाले थे, उन सब लोगों से, मघा विनय धरता श्रीर उन्हें इन टुर्क्यसनों से रोफता था। किन्तु मया, दो की आंखों में खटकने लगा। एक तो कलाल, दूसरे राज्याधिकारी। मघा की सुन्यवस्था के कारण वहां न तो कोई शराबी था श्रीर न कोई मुकदमेवाज। इसी कारण, कलाल और अधिकारी दोनों को हाथ पर हाथ रखे बेठे रहना पड़ता था। श्रन्त में श्रिविकारियों ने, मघा पर भूठा अपराध लगाकर मगध-नरेश से उसकी शिकायत की। राजा ने, मघा और उसके शिष्यों को हाथी के पैर के नीचे कुचलवाकर मार डालने की श्राज्ञा दी। किन्तु ये स्थिवर ऐसे न थे, जो ऐसी-वैसी वातों से डर जाते। इनकी निर्भयता के कारण, हाथियों को भी भागजाना पड़ा।

श्राज, यामों में ऐसा कोई स्थिवर नहीं है, प्रत्येक मनुष्य श्रपनी-श्रपनी तरफ स्वतन्त्र है। यहीं कारण है, कि श्राज यामों को व्यवस्था श्रत्यन्त खराव हो रही है। मुकदमेवाजों की इतनी श्रत्यधिक-षृद्धि का एकमात्र कारण, गांवों में स्थिवर का श्रमाव है।

जिस याम का स्थिवर बुद्धिमान होता है, वहां की प्रजा को दुष्काल पड़ने पर भी, किसी आपित्त का सामना नहीं करना पड़ता। क्योंकि, स्थिवर अपनी दीर्घ-दृष्टि के कारण भविष्य का विचार करके, ऐसा संग्रह कर रखता है, कि अकाल के समय ग्राम-वासियों को कप्ट नहीं होने पाता।

स्थविर के श्रभाव में, श्राज श्रामीणों का जीवनधन

९५ <u>प्राप्त स्थितः</u> 'गोउश' उनके ऋहान तथा शास की दुर्व्यवस्था के कारण, नष्ट

होता जा रहा है। जरामी पानी को न्यूनता होते ही, पास के समाप्त में तह आकर, मामीखलीग अपनी गोश्रा को यों ही स्थारा छोड़ टेते हैं। य गोण, किमी प्रभार कसाइयों के हाथ पड़ जाती हैं और इनका यध हो जाता है। जर मामों में स्थित होते हैं, तो वे मिट्ट वा प्यान रसकर, गाया के लिये राग्य-पर्याय परित कर रस्त हैं, और इस सरह गायो की रक्षा करके, उद्दें क्साइयों के हारा छुरी के घाट नहीं उत्तरे हैंते ।

श्राज, यि भार्मा में ऐमे स्थिति हा, श्रीर प्रामीण उनका साथ में, तो भारतवर्ष का पतन शीन ही कक जायना ! सलार म, मनुष्यों क लिये, मानारणत श्रान श्रीर कपडे की निरोष श्रानरयकता रहती है। श्राय वस्तुर्थों के निना तो काम पत सकता है, कि तु इनने निना नहीं चल सकता ! भारतवर्ष के प्राप्त ऐमें हैं, कि खपनी ही निपन में उनकी मोना श्रानरयक ताश्री मी पूर्ति मम्भव है। प्राप्तों में पैदा किया हुशा श्रान प्राप्तों की सप श्रावरयकताण पूरी कर सकता है। रोष रही चम्मों की सप श्रावरयकताण पूरी कर सकता है। रोष रही चम्मों की पात ।

यात ।
पहले समय में, प्रत्येक धाम में क्पना स्वार करनेगल
मनुष्य रहते थे। प्राय कोई माम ऐसा स्त्राली न था, जहा

कपड़ा तयार न होता रहा हो। जब प्रत्येक-प्राम वाले अपने लिये वस्त्र तैयार कर लेते थे और अन्न भी पैदा कर लेते थे, तो उनको दूसरों का मुँह देखने की आवश्यकता ही नहीं रहती थी। ऐसी स्थिति में, उन्हे किसी और से दीनता-पूर्वक किसी पदार्थ की भिक्षा क्यो मांगनी पड़े ? किन्तु इन बातों को विना प्राम-स्थिवर के कौन समकावे ?

चोरी त्रादि कुकृत्य, मनुष्य प्रायः तभी करता है, जब उसे श्रन्न-बस्न की कभी पड़ती है। श्रन्न-बस्न की कभी न रहने की दशा मे, प्रायः बुरे कमें कम होते है।

भारतवर्ष मे जब ऐसी सुन्यवस्था थो, तब चोरी बहुत कम होती थी। दूर की बात छोड़िये, अभी थोड़े ही दिन की अर्थात् कोई दो हजार वर्ष पूर्व की-बात है, सम्राट् चन्द्रगुप्त के दरवार में भीस-राजदूत मेगास्थनीज रहता था। उसने, भारतवर्ष के अपने कई वर्षों के अनुभव लिखे हैं। उसने लिखा है, कि भार-तवर्ष मे ऐसी सुन्यवस्था है, कि लोग अपने मकानों मे ताला भी नहीं लगाते। कोई सूठ नहीं बोलता और कोई बेईमानी नहीं करता।

भारतवर्ष की जिस ग्राम-व्यवस्था का वर्णन ऊपर किया गया है, यह व्यवस्था भारतवर्ष ने भोगी है झौर जिस दिन मानना है ।

नगर—स्थविर।

गरस्थिवर उसे कहते हैं, जो नगर की सुज्यवस्था करे।

शामस्थिवर और नगर-स्थिवर, में यह अन्तर है,
कि शामस्थिवर, शाम अर्थात् छोटे जन-समृह का ज्यवस्थापक और
नगर-स्थिवर नगर अर्थात बढ़े जन-समृह का ज्यवस्थापक होता है।

छोटा त्रादमी, छोटी-वस्तु को सम्हाल सकता है, किन्तु वही वस्तु को नहीं सम्हाल सकता। वहें त्रादमियों की व्यवस्था में ही नागरिक रह सकते हैं, छोटे त्रादमों की शक्ति नहीं, कि वह नागरिकों को अपने नियंत्रण में रख सके। एक किन कहा है:—

कैसे छोटे नरन तें, सरत वड़न के काम । मढ़चों दमामा जात क्यों लै चूहे को चाम ॥

अर्थात् — छोटे मनुष्यों से यहा काम होना कठिन है। जिनकी दृढि, वैभव, प्रभाव कम हैं, उनमें वड़ा काम नहीं हो सकता जैसे चूहे की खाल से नगारा नहीं मढ़ा जा सकता।

इसी प्रकार प्राप्त का स्थिवर नगर का कान नहीं कर सकता।

प्राप्त और नगर का ठीक वहीं सम्बन्ध है, जो मशुद्र में नाव

त्थीर जहाज का होता है। जहाज, गहरू-पानी में रहता है,

योदे पानी में नहीं का सकता। का नावें, किनारे पर का

माल डोकर जहाज में और जहाज का माल डोकर किनारे पहुँ
चाती हैं। इसी प्रकार नगर, जहाज और प्राप्त, नाव के समान

है। जिस प्रकार माल, नाव से जहाज में जाता है, उसी प्रकार

प्राप्त से राखुएँ नगर में खाती हैं। इसीलिये प्राप्त और नगर

का सम्बन्ध है और दोनों के स्थिवरों का मी सम्बन्ध है।

नगर के स्थविर में, नगर की समुचित व्यवस्था करने का

गुण होता है। बाजकल, यह काम आडे के बाहमी करते हैं। परन्तु पहले के नगर-स्वितिर व्यांनरेरी होते थे, कहें कोई जनत्वाह न मिलती थी। फिर मी वे लोग पेमी व्यवस्थाकरते थे, कि नगर में किसी प्रकार का कुप्रश्च नहीं रहने पाता था। वे बांगरेरी होते थे, ब्रत लोम-एप्णा व्यादि म भी न पहते थे। नगरस्थितर, राजा और प्रजा के योच था प्रधान-पुरुष होता है। राजा के प्रजा को किसी प्रकार की हानि न पहुँचे, इस प्रकार की व्यवस्था करनेवाला मतुष्य मगर-प्यितर कहलाता है। नगर-स्थितर का जनता पर पैसा प्रभाव होता है, यह बतनाने के लिये एक वनाहरण देत हैं।

सुना जाता है, कि उदयपुर में नगर सेठ प्रेमचन्दजी को संवन् १९०८ में महाराणा स्वरूपसिंहजी ५०००) के वार्षिक आय की जागीर देने लगे। तब उन्होंने प्रार्थना की, कि जागीर लेने पर राज्य से जो आज्ञा होगी, उसकी तागील मुक्ते अवश्य करनी पड़ेगी, प्रजा के दु:ख-दर्द और योग्यायोग्य का विचार नहीं रहेगा। इसलिये में जागीर नहीं लेना चाहता। इस पर महाराणा, उन्हें सचे प्रजामक्त समक्तने लगे।

इसके वाद सं० १९२० में, महाराणा शंभूसिंहजी गदी पर विराजे श्रीर राज्य का काम एजंटी से होता था। उस समय प्रजा को जो दु:ख-दर्द था, उसके लिये प्रजा ने सेठ चन्पालालजी से कहा तो उन्होंने महाराणा से प्रार्थना की, कि राज-कर्मचारियों द्वारा प्रजा को श्रमुक-श्रमुक वातो का दु:ख हो रहा है। उत्तर में महाराणा ने फरमाया। कि एजन्ट साहव से कहो।

इस पर सेठजां, पंचों को लेकर एजंट साहव की कोठी पर गये। वहाँ के कर्मचारियों ने एजन्ट साहव से कहा, कि संगठन करके रैयत आप पर चढ़ आई है। तब एजंट साहव ने वहाँ तोपखाने का अवन्ध किया। इस पर शहर मे हड़ताल हो गई और सब लोग सेठजी के साथ सहेलियों की वाड़ी में चले गये। उन दिनों पायगों में, एक बैल मर गया और उसको उठाने के लिये, चमारों की जरूरत पड़ी। तब सेठजी के कहने पर ही

मार स्थविर

षोलों (चनारों) ने उस चैल को टाया। फिर सेटजी मोटेगाव (गोगुन्दा) चले गये। सेटजी को लाने के लिये एजएट ने सरदारों को मेजा। सेटजी तम वापिस आये और एजन्ट ने प्रजा के दुरा दर्व को सुन, उसे मिटाने का प्रवन्ध किया। यही कारण था, कि सेट चन्पालालजी और प्रेमचन्दजी का प्रजा ने साथ दिया। क्योंकि, वे प्रजा के दुरा दर्द, को सुन, उसे मिटाने का सच्चे दिल से प्रयन्न करते थे।

नगर-स्थिवर वही सनुष्य हो सकता है, जो अजा का हु त जानकर, उसे दूर करने का प्रयक्ष करता है। जिस नगर में ज्यास्या करनेवाला स्थविर होता है, उस नगर में होने वाली जोरी, जारी और आयाय अपने जाप हक जाते हैं। राजा इनको शक्ति से रोकने का प्रयक्ष करता है, (कन्तु स्थविर इन सम वालों को ज्याने भ्रेम के प्रभाव से ही रोक देता है। स्थविर इस सरह का यतीं करता है, कि सम का दास भी रहता है और

, - फैबल सत्ता के यल पर यदि राज्य चल सक्ता हो, तो आम-स्यिवर और नगर स्थविर के होने की क्या आवश्यक्ता पढ़ती? पर तुराजा के होते हुए भी, प्रजा का सुप्त दुर्स्स सुनने वाला स्थविर ही होता है। सच्चा स्थविर हो, नगर में शान्ति रस्तने में समर्थ हो सक्ता है। श्राज, कई लोगो द्वारा यह वहा जाता है, कि पराये काम से नहीं पढ़ना चाहिए। जो करेगा, सो भुगतेगा। यह वह कहकर, लोगों में ऐसे भाव भर दिये हैं, कि वे श्रपने ही स्वार्थ में मग्न रहते हैं। उनकी दृष्टि में, दूसरे के दु.ख-सुस्न पर विचार करते ही पाप हो जाता है। किन्तु क्या व्यवस्था करने वाला पापी है? क्या पापियों से भी कभी रचा हो सकती है?

कई जैन-नामधारियों ने, इसके विरुद्ध प्ररूपणा करना प्रारम्भ कर दिया है छोर विसी जीव को कष्ट से बचाने में, एकान्त पाप बतलाकर दुनिया को भ्रमजाल में डातते हैं। उनका यह कथन शास्त्र-विरुद्ध तो है ही, साथ ही अरवाभाविक भी है। मानव-हृदय ही इस प्रकार का है, कि किसी को कष्ट में देखकर वह द्रवित हो उठता है। यह एक प्राकृतिक गुण है। आज, 'किसी को बचाना एकान्त पाप है' यह ट्रिटी शिक्षा देकर, प्रकृति के इस गुण को नष्ट किया जा रहा है।

जैसे एक अन्धा गड्ढे में गिर ग्हा है। और दूसरा नेत्रवान पुरुप पास ही खड़ा देखता है। किन्तु वह नेत्रवान 'अन्धा गिरता है, इसमें अपना क्या ?' यह कहकर उसे नहीं वचाता, तो अन्धा कौन है ?

'देखता रहने वाला '

नगर स्थविर १०३ े तुम भी मनुष्य हो, तुम में इतनी निर्देयता कहाँ से घुस गई, कि तुंग्हारे देखते हुए अन्या गिरे और तुम न यचाक्रो ?

उसकी तो चाँरों फूट ही ^ह गई हैं, किन्तु जो देराते हुए भो उसे नहीं बचाता, उसकी ऑसें, होते भी स होने के बरावर हैं। "अपना क्या श्राटका" ऐसा कहने वाले लोगों ने, श्रापने हदय

की सन दया नष्ट फरली है।

किया जाय 🚶

हु रा की चितान करे, तो वह उस गाँव में रहने का व्यधिकारी नहीं गिना जाता। बुद्धिमान मनुष्य की यह समम रहती है, कि जो श्रापत्ति इस समय दूसरे प्रामवासियो पर है, भविष्य में यही ऋापत्ति, यदि ऋमी से उसके प्रति≉ार का उपाय न करूँगा, को मुक्तपर्भी आवेगी। और वह अपने पर आनेवाली आपत्ति

के प्रतिकार का, यही उपाय सोचता है, कि अपने प्रामवासियों के सिरपर व्याई हुड श्रापत्ति को, न्यायपूर्वक दूर करने का प्रयत्न

- जो मनुष्य, जिस गावम रहता है, उस गाव के सुरा

प्रवन्ध करूँ" ऐसा समक्त कर जो मनुख्य प्रवन्ध करता है, वही नगरस्थविर यहा खाता है। आज हुछ लोग नागरिक वहलाने का दावा तो करते हैं,

किन्तु नागरिक के नियमों का अच्छी तरह पालन नहीं करते।

''मेरा कर्तव्य है कि नगर में पाप कर्म न यहने पावें, इसका

नगर-निवासियों की रक्षा में, "अपना क्या श्रटका" यह बात कह कर श्रपने स्वार्थीपन या कृतन्नता का परिचय देते हैं।

जो मनुष्य, खार्थत्यागी हो ग्रौर श्रावश्यकता पड़ने पर श्रपना तन-धन बलिदान दे सकता हो, वही स्थविर बनकर काम कर सकता है। जिसके हृदय में लोभ होगा, वह मनुष्य स्थविर-पन नहीं कर सकता। स्थविर कैसा होना चाहिए, इस के लिये एक शास्त्रीय उदाहरण दिया जाता है। उपासक दशाङ्ग सूत्र के श्रथम श्रध्ययन में कहा है;—

सं ण श्राणन्दे गाहावई यहूणं राईसर जाव सत्थवाहाणं वहूसु कजोसु य कारणसु य मन्तेसु य कुडुम्बेसु य गुज्मेसु य रहस्सेसु य निच्छएसु य ववहारेसु य श्रापुच्छाणिजो पडिपुच्छ-णिज्जो सयस्सवि य णं कुडुम्बम्स मेढी पमाणं श्राहारे श्राल-म्बणं चक्खू, मेढीभूए जाव सव्यक्जवद्दावए यावि होत्था ।

भावार्थं—वह आनन्द गृहपति, बहुत से राजेश्वर, यावत् सार्थवाहियों को, बहुत से कार्यों में, बहुत कारण में, बहुत सलाह करने में,
बनके कुटुम्ब में और बहुत से गुद्ध (गुप्त) कार्यों में, बहुत से रहस्यपूर्णकार्यों में, निश्चित कार्यों में और व्यवहार कार्यों में, एक बार
तथा वारवार पूछने लायक था। वह अपने कुटुम्ब में भी, मेडी के समान
और प्रमाण, आहार आलम्बन, चश्च और मेडी भूत होकर सब काम में
ब्रानिवाला था।

यदि इसं सत्र का विस्तृत विवरस्य वतलाया जावे, तो घहुत समय की व्यावश्यकता है। व्यत सिक्षप्त में ही, स्तास खास मार्गे पर कुछ कहा जाता है।

कहा है कि "श्वानन्त्र" मेडी के समान था । मेडी वसे कहते हैं, जिस लकड़ी के सहारे यैल टायन में फिरते हैं। इसका यह मतलब है, कि श्वानन्त्र प्रधान मनुष्य था, श्वन्य मनुष्य वसी के बताये हुए नियमों का पालन करते थे।

श्रानन्न "प्रमाण्" श्रधीन् कभी अप्रमाणिक-यात न कहने वाला था।

श्रानन्द "आहार" श्रथीत् दूसरे मनुष्यों की रोटी था। न्रोटी, जैसे मनुष्य के प्राण की रक्ता करती है, वैसे हो श्रानन्द, रामा और प्रजा की रक्ता करता था।

्र श्रानम्द, जातम्यन थां। जातम्बन वसे फहते हैं, जिसका सहारा लिया जाये। जैसे, श्रम्ये के लिये लकडी महारा है, उमी प्रकार आनन्द राजा, प्रजा और कुटुम्य इन स्वय का सहारा था। जान्न की श्रालम्बन कहा है, सो ये राजा और प्रजा को श्रापार देते होंगे, तभी सो जालम्यन कहे गये हैं न ?

थागे पहा गया है, कि श्रानन्द चक्षु था। इसका यह मतलय है, कि वे राजा और प्रजा दोनों को सन्मार्ग दिखाते थे। क्योंिक चिंद ऐसा न होता, तो उन्हें चक्ष अर्थोन् नेत्र क्यों कहा जाता ?

भगवान् कहते हैं, कि आनन्द ने चौदह वर्ष तक श्रावक-व्रत पाला और इन्हीं व्यवहारों में रहा। जब इनको छोड़कर ऊँची श्रवस्था में जाना था, तब अपने पुत्र को बुलाकर सब लोगों से कहा, कि जो बात अवतक मुक्तसे पूछते थे, वह श्रव इस पुत्र से पूछना।

ऐसे अच्छे नगर-स्थिवर होने की ही दशा में, जनता धर्म पालन के लिये तैयार होती है।

नगर मे केवल एक स्थिवर होने से, नगर का काम नहीं चल सकता। इसिलये, प्रत्येक विभाग के पृथव-पृथक् ऐसे श्रानेक स्थिवर होते हैं। ये स्थिवर लोग, परस्पर सहयोग रखकर बड़े से बड़े कामों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकते हैं।

त्राज भी, नगरों में स्थिवर-त्रर्थात् म्युनिसिपल-किमिश्नर रहते हैं, किन्तु सुनाजाता है, कि उनसे नगरवासियों को जैसा चाहिए, वैसा लाभ नहीं पहुँचता। वम्बई, कलकत्ता त्रादि शहरों में देखों तो चोरी. ज्यभिचार, दिवाला निकाल देना त्रादि श्रमेक नीच काम होते हैं किन्तु ये लोग, इन कामों की रोक के लिये उचित प्रयक्ष नहीं करते। सफाई की तरफ भी, इन लोगों की ऐसी उपेक्षा-दृष्टि रहती है, कि इसी कारण, हैजा प्लेग श्रादि

नगर स्थविर 200

मयष्ट्रर-रोग पैता हो जाते हैं। ये लोग, कवल यदाई पाने के लिये स्पविर बाजात हैं, बिमी के सुख उच्च वा दानि-साम पर

विचार करने का बष्ट कम टठांते हैं। यहां बारण है, वि चाज

नगर धर्म का श्राय लोग दी गया दै।

म-स्थिवर श्रीर नगर-स्थिवर जब बुद्धिमान, प्रभाव-शाली श्रीर शक्तिशाली होते हैं, तथा समुचित ज्यवस्था रखते हैं, तो राष्ट्र-स्थिवर का कार्य-चेत्र, बहुत सुगम श्रीर प्रशस्त हो जाता है। ऐसे समय मे, यदि श्रच्छा राष्ट्र-स्थिवर हो, तो राष्ट्र-धर्म का समुचित-रूपेण पालन हो सकता है।

वहुत से त्रामो के सम्बन्ध से नगर, श्रौर वहुत से नगरों के समूह से प्रान्त बनता है। इन प्रान्तो मे, चाहे वेप-भूषा या बोली का कुछ २ श्रन्तर हो, किन्तु इन सब के एकत्रित हो जाने पर राष्ट्र बन जाता है।

जिस मनुष्य के प्रत्येक-कार्य से राष्ट्र ऊंचा रहे, श्रधः पतन की ओर न जाय, प्रजा सुखी रहे, और जो राष्ट्र-धर्म की मर्यादा का पालन करता हुआ अपने हृद्य मे राष्ट्र के प्रति प्रेम रखे, उसी का नाम राष्ट्र-स्थविर है।

केवल वातो से, यह कार्य पूर्ण नही होता। प्रजा के जरा-जरा से सुख-दु:ख को सममनेवाला, आवश्यकता पड़ने पर

🕡 राष्ट्र त्थविर

१०९

नहीं कर सकता।

त्तमता रखनेवाला और अपने प्राण को राष्ट्र के सामने तृश के समान सममनेत्राला मनुष्य ही, इस काम की कर सकता है। जिस मनुष्य को अपने तन~घन से मिथ्या मोह है, वह इसे पूरा

लोहा मेलने की शक्ति रखनेवाला, अर्थात जेल जाने की भी

राष्ट्र स्थविर कैसा होता है, इसके लिये कोई प्राचीन उदाहरण

न टेकर इस समय के राष्ट्र स्थितिर का ही जिक्र करते हैं। श्राज गान्धीजी को देखकर ससार जान गया है, कि राष्ट्र-

स्थविर पैसा होता है। उनकी जीवनी को देखी, तो मालून हो,

कि राष्ट्र-स्थिवर को कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं। जिन लोगों को

अपना ही आत्मा प्यारा नहीं। है, उनमें ऐसी सहिष्णता का भाविभवि हो तो वैसे ?

राष्ट्र-श्ववर को, राष्ट्र के रहन-सहत, खाने पीने श्रादि का पूरा ध्यान रहता है। वह, पशये देश के ध्यान-पान श्रयवा रहन

सहन पर नहीं छुमाता। श्राज, भारत के कुछ लोगों ने श्रपने राष्ट्र-धर्म को छोड़कर यह दशा शहण की है, कि रहते तो हैं हिन्दुस्तान में और बनते हैं अमेजा उहे, न तो हिन्दुस्तानी

बोली पसन्द है, और न हिन्दुस्तानी खाना-पीना । वे, टेबल कुर्सी पर यैठकर, छुरी चमचे से ही अप्रेजों के समान साना म्बाने में, सीमाग्य मानते हैं । यह राष्ट्र का दुर्याग्य है ।

इस कुस्सित-चाल के चल निकलने का कारण, लोगों के हृदय की दुवलता है। बड़े कहानेवाले मनुष्य विलायत जाते हैं और अपने राष्ट्र-धर्म को भूलकर विलायती ढड़ा को अख्तियार कर लेते हैं। विलायत में मनुष्य के चरित्र को गिराने के लिये कैसी-कैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है, यह वात गान्धीजी की जीवनी देखने पर माछम होती है।

गांधीजी जय विलायत जाने लगे, तो इनकी माता, इनके विगड़ जाने के भय से. इन्हें वेचरस्वामी नामक एक काठिया-वाड़ो साधुमार्गी-जैन मुनि के पास ले गई और कहा, िक यदि ये मांस, मिंदरा और पर-स्त्री के सौगन्ध आपके सामने ले लें, तो में इन्हें विलायत जाने की आजा दे सकती हैं। गांधीजी ने, इन तीनो-वातो की सौगन्ध खाई और विलायत गये। विलायत में इन्हें इस प्रतिज्ञा पर से हटाने के लिये वड़े-वड़े प्रसङ्ग आये। यदि उपरोक्त जैनमुनि के सम्मुख की हुई प्रतिज्ञा से ये न वधे होते, तो यह नहीं कहा जा सकता, िक गान्धीजी आज जैसे हैं, वैसे वन पाते। अस्तु।

श्रपना सर्वस्व देकर, जो व्यक्ति श्रपने प्राण भी राष्ट्र के लिये कुर्वान करने को तैयार हो जाता है, वहीं राष्ट्र-स्थिवर पद का कार्य कर सकता है।

एक भाई प्रश्न करते हैं, कि 'गान्धीजी ने हम लोगो का

राष्ट्र-स्थविर

१ ---सम्पादक

ļ

यदा नुस्सान किया है। हम लोगों से, लाखों रुपये स्वराज्य के साम पर वस्त करके बुद्ध न किया, इसलिये वे राष्ट्र स्थविर की श्रापेक्षा राष्ट्र पाती क्यों न कहे जायें ?

परन्तु में पूछता हुँ कि गाधीजी वह रूपया ले कहाँ गये ? क्या उन्होंने उन रूपयों से जपना घर यनाया है ?

'लडफे को दुकान करा दी' क

· । यह रिना प्रमाण, कलद्भ चडाने की बात है । गांधीजी की

क महारमा गा थीओ के बदे पुरंत था॰ हीरारालजी गा थी न, कर क्से में एक करवनी शोल रखा है। महारमारा न, इन्हें अपने स प्रथक् कर निया है। क्योंकि हाके कुछ व्यवहार उन्हें पसाद न था अवशोक कापना, थोडीसी उनकी व्यक्तियत सम्बत्ति और शयरों के वर पर चरती है। इस कापना के नायर दाटन्सें का यही शिकायत है और मापनी में है भी भारी दु यवस्था । किन्तु बहुत दिन पहले ही महात्माजी न गव जायन में रिप्पणी शिराकर छोगों का स्वित कर दिया था, कि उक्त कपनी म मेरा कीइ सम्बाध नहीं है, कवल "गोधी" नाम द्यवर जा स्थान इसमें रपया लगाउँग, उनक दववों के लिये में किश्री अनार जिस्मेदाह नहीं हैं। ऐसी दक्षा में कोइ सदान महात्मात्री का इसके लिय दोषी उद्दरार्चे सा यह उनकी मारी मूल है। द्वा के पाछ जिस व्यक्ति न अपनी भारम कथा के जिद्दाधिकार को कीमत का एक लाल रुपया भी चला सच को दान कर दिया और नियुष्ट धनराणि सदैव हाथ म रहत हुए मा, जो ०८ रुपय मासिक व्यय में गुजर करता है, उस स्वाध-स्वागी -महाप्ता के सिर पंत्रे लाम्जन स्वाना धोर प्रसावा है।

श्रात्म-कथा को देखते हुए, में इस बात को कदाि मत्य नहीं मान सकता, कि उन्होंने देश के रूपये में श्रपने लड़के को दुकान करादी हो।

"किन्तु देश का न्यापार भी तो गांधीजी के ही चलते नष्ट होता जा रहा है !'

यह कहना, भारी भूल है। गांधीजी ने, देश का न्यापार नष्ट करने के लिये आज तक कोई कार्य किया है, ऐसा सुनने में नहीं आया। विक सुना तो यह है, कि वे देश के व्यापार को चमकाने के लिये ही सब कार्य कर रहे हैं! उनका कथन है, कि सबैव अपने देश का ही माल उपयोग में लाना चाहिये।

श्रपने देश का कचा माल विदेश भे जकर, वहाँ के उसीके द्वारा तैयार किया हुआ पका माल मंगाना, इसका अर्थ अपनी एक रुपये की चीज का दूसरे को कई रुपया देना है। जैसे-एक रुपये की दो सेर के भाव की रुई यहाँ से भेजो और उसी रुई से, वहाँ वालों ने चर्वी लगांकर वस्त्र तयार किये और फिर भारतवर्ष में भेजकर दस रुपये में वेच लिये। इस प्रकार से भारतीयो की आर्थिक हानि तो जो हुई सो हुई, साथ ही धर्म पर भी आघात पहुँचा। यदि यह विदेशी माल वन्द हो जाय, तो राष्ट्र के गरीवो की जो हानि हो रही है, वह फिर असम्भव होजाय, ऐसा देश के स्थिवरों अर्थात् नेताओं का कथन है।

यद्यपि यह बात सम्भव है, कि इससे बरहल के बरहल बिदेशी माल भेंगाने वाले प्रख ज्यापारियों की क्षति भी हो. किन्तु विचारशील नेता कहते हैं, कि एक साथ सभी को लाभ हो श्रीर किसी की हानि हो ही नहीं, यह वात राष्ट्र धर्म में श्रशक्य है। राष्ट्रधर्म में तो वही बात राज्य है, जिससे ऋधिक से अधिक मनुत्यों को लाभ हो। विचार करने से, यह वात ठोक भी भाखम होती है। क्योंकि, पहले ही यह वात बतलाई जा चुकी है, कि राष्ट्र-धम वही बहा जाता है, जिससे राष्ट्र के अधिक से अधिक मनुष्यों का यस्याय हो । तब यह यस है हो सकता है, कि थोडेसे विदेशीमाल के एजटा की चति का ध्यान रख कर, राष्ट्र का कल्याण गेंवा दिया जाय । राष्ट्र धर्म का ध्यान न रराष्ट्र, केवल ध्यपने स्वार्थ के लिए, राष्ट्र के ऐसे सेवक पर श्रमुचित श्राक्षेप करना, यहत बुरी यात है। किसी का, गाधीजी से अन्य वार्ता में मतभेद हो सकता है, किन्तु राष्ट्र-धर्म के नाते उनकी सेवाओं को आदर्श नहीं मानना, बुद्धिमानी नहाडी।

सुनत हैं, कि पहले एश-तथये के हि सन चावल निकते ये सीर एक रुपये का तीस मेर के मान घी विकता था। उस समय कपट्टे का भाग कैसा रहा होगा ?

सूय—सरवा

ं हों, ऊपर से चाहे पैमे न दीखते रहे हो; किन्तु देश तन सुस्ती था या अब ?

'तव'

पूच्य श्री श्रीलालजी महाराज, श्रपने व्याख्यान में फरमाया करते थे, कि जब श्रश्न-कपड़ा सस्ता श्रीर सोना-चांदी मँहगा हो, तो वह जमाना पुण्य का श्रीर सोना-चाँदी सस्ता तथा श्रश्न कपड़ा मँहगा हो, तो वह जमाना दुर्भाग्य का समम्मना चाहिये। क्योंकि सोना-चांदो को कोई खा नहीं सकता, श्रश्न-कपड़ा तो खाने-पहनने के काम में श्राता है।

यदि एक रुपये के आठ मन चावल विकते हो और कोई गरीव किसी के घर पर आजाय, तो वह उसकी भारी न माळूम हो। ऐसे सस्ते जमाने में ही उनपर दया होती थी, उनसे प्रेम होता था। आजकल, अच्छे—चावल १) रुपये सेर तक के भाव में मिलते हैं। अत्यन्त स्नेही एम्बन्धी के आने पर भी विचार होता होगा, कि ये वापस कब चले जावें।

श्वपना स्वार्थ छोड़कर यदि कोई विचार करे, तो माछ्म हो कि राष्ट्र मुखी कैसे हो सकता है। इसके लिये एक दृष्टान्त दिया जाता है:—

एक त्रादमी पर देवता प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि 'मै दो बातों में से एक बात दे सकता हूँ। पहली बात तो यह है, कि में चड़े-बड़े आम, नारगी आदि फल बाले माड़ दूँ और दूसरी यह, ज्वार, गेहूँ आदि के छाटे-छोटे पीधे दूँ।' तब अम दुद्धिमान ने कहा, कि मुक्ते बड़े-बड़े माड़ न चाहिएँ, किन्तु नीहूँ वाजरी आदि के छोटे-छोटे पीधे चाहिएँ।

वेयता ने पृद्धा, कि बडे-मडे माड छोडकर छोटे-छोटे पौधे क्यों मागते हो ? जस बुद्धिमान ने ज्यर दिया, कि बड़े-मडे माडों के फल से अमीर उमरांनों की मौज शौक का फाम चल सकता है, परन्तु मारी दुनिया का नहीं, और गेहूँ वाजरी आदि के पौधे से, गरीय से लेकर अमीर तक समी का सरक्षण होता है। जतएव मैं थोडे तकहरों की मौजशौक को मान न देकर, सारी दुनिया का जिसमें फायदा हो, वहीं चोज पस द करता हूँ। देवता ने आशोबीद दिया, कि तेरी बुद्धिमत्ता को स्थायाद है।

इसी प्रकार, जवतक महाज्य अवना न्वार्य होडकर सन की सुविधा नहीं सोचता, तब तक राष्ट्र के करवाण की भावनाएँ उसके हृदय में उदक्त गहीं होतीं । राष्ट्र का करवाण वहीं कहा जाता है, जिसमें जन सावारण का करवाण हो, यह नहीं, कि जिसमें कुठ तबझरों को फायदा मिले और जन सावारण का अकरवाण हो। जब तक, महाव्य अपना म्वार्य छोटकर हृदय में

राष्ट्रीय-भावना का उदय नहीं करता, तव तक, राष्ट्र के दुःख-सुख की श्रोर उसका ध्यान भी नहीं जाता।

कई लोग कहते हैं कि ये सांसारिक वातें हैं, परन्तु यह नहीं सोचते कि जितनी धर्म की बातें है, वे सव संसार के ही विचार से की जाती हैं। जिसमे संसार का कल्याण हो, उसे धर्म की बात कहते हैं और जिससे संसार का पतन हो, उसे पाप की बात कहते हैं। इसी जिये राष्ट्र-धर्भ श्रौर राष्ट्र-स्थिवर की वात शास्त्रकारों ने वतलाई है, फिर हमें उसकी व्याख्या करने मे क्या दोष ? पुराय-पाप की वातें संसार की ही हैं, किन्तु पुराय को पुरव त्रौर पाप को पाप वतलाने मे कोई दोष नहीं। अस्तु ंदिन प्रतिदिन, भारतवर्ष से राष्ट्र-धर्म को लोप हुआ दिखाई देता है। इसी से राष्ट्र की ऋघोगित है। लोग, राष्ट्र धर्म से दूर रहने में ही अपना कल्याण मान बैठे है। एक दिन, जिस देश में मकान में ताले नहीं लगाये जाते थे, वहीं च्याज पारस्परिक व्यविश्वास की यह दशा है, कि बाप-वेटा और पंति-पत्नी का विश्वास न रहने से, वेटा बाप से और वाप, वेटे से तथा पत्नी, पति से, एवं पति, पत्नी से ऋलग ताला लगाते हैं । चोरी श्रौर:डाको की संख्या, दिन-दिन बढ़ती ही जाती है । कितने ही लोग तो, भूखो मरते हुए विवश होकर बुरे काम करते हैं।

जिस राष्ट्र में, राष्ट्र धर्म की समुचित व्यवस्था होती है, वह राष्ट्र अपने आदर्श के सजिकट पहुँच जाता है।

जिस बाग में, हजार काल खाम के हैं और १०-२० काह नायू जाशुन खादि के हैं, वह बाग किन काओं का कहा जायगा १

'काम का'

भारतवर्ष में गरीत बहुत हैं और खसीर थोडे, ऐसी दशा में यह देश गरीनों का है या पूजीपतियों का ?

'गरीनों का '

वहे-वहें सेठ लोग भी, गरीनों के पीछे हैं। अब जन गरीनों की रक्षा न हो और अभीरों के पाम बोहा-बोहा भन बढता नाय, तो इसका यह अर्थ नहीं है, कि देश सुक्षी हो रहा है। क्योंकि देश गरीवों का है, इसिलये जब वक गरीव सुक्षी न हो; स्व तक देश सुर्यी नहीं कहा जा सकता।

राष्ट्र-धर्म वह है, जिससे राष्ट्र में अश्र-वक्त के लिय
मसुष्य मस्ते न हों परस्पर विद्रोह करके एक दूसरे का धेरी न
बनता हो। किंगु आज, ज्यादातर लोगों ने अपने-अपने
मानसिक नेतों पर स्वार्य का चरमा चढ़ा रक्खा है, अत उन्हें
गरीमों के जीने-मरने का ध्यान नहीं है। उन्हें तो अपनी
दिजोरी मर लेने से ही काम है।

भारतवर्ष की स्थिति कितनी नाजुक हो गई है, यह वात बहुतों को तो माल्म भी नहीं। कुछ लोग तो स्वार्थ में लगे हैं। श्रीर कुछ- श्रज्ञान में ही गोते खा रहे हैं।

एक पर मे, एक आदमी तो खूब खाता हो, भूख न होने पर भी तरह-तरह के माल उड़ाता हो और दस-आदमी भूखे मरते हो, तो उस एक को क्या संसार में कोई मनुष्य श्रव्छा कह सकता है ?

' नहीं '

इस बात को बहुत थोड़े आदमी सममते हैं। आज कल तो दया को नष्ट करने के लिये ही आन्दोलन हो रहा है, तो फिर राष्ट्र-धर्म की भावना कैसे हो सकती है? क्योंकि, राष्ट्र— धर्म माननेवाले के हृदय में, सब से पहले, गरीबों के प्रति करुणा को भाव उत्पन्न होता है।

सुना जाता है, कि एक तरफ तो भारतवर्ष में करीब छः करोड़ मनुष्य एक समय खाने को पाते है, अर्थात्, पूरा पेट भर भोजन नहीं पाते और दूसरी तरफ कुछ लोग, मौज—शोक से माल उड़ाते हुए, बेभान हो कर द्रव्य का नाश करते है। उन गरीबो के हित की चिन्ता भी नहीं करते। यह कितनी कृतष्टनता है। जिन गरीबो की सहायता से तिजोरियाँ भरी हैं,

श्रीर श्रमार बने हैं, उन्हीं की दशा पर विचार न करना, घोर स्वार्थीपन श्रीर श्रमालुपिकता है।

सिंद कोई यह करे, कि रारीयों ने कमों की अन्तराय है ऐसी याय रत्यों है, किर धनधानों को उनकी सरफ लक्ष्य देने से क्या मतलब ? तो ऐमा कहने वाला मतुष्य हतायों ही हो सकता है। परमाधिक मतुष्य, ऐमा कभी नहीं कह सकता यह सममना है, कि जिसको अन्तराय-कर्म में दुख होता है, उभी पर द्यालु-पुरुष ल्या करता है। क्योंकि, दया दुखियों की ही होती है। यदि हु तो नहीं, तो मुती मतुष्यों को दया करन का उपदेश लेने की ही क्या जल्पन है ? युदिमार ऐसा समस्त हैं, कि जैसे, में गरीयों स धन कमाता है, उभी उरह मुक्ते गरीनों पर दया भाव रत कर धर्म और पुण्य की प्राप्ति करानी ही क्षेत्रकर है।

उपरार के समय यह कह नेना, कि 'यह को उनके कर्मा का फल हैं' सक्षार में उनकार को जिना करता है। यह न्या महीं बहिक तिर्देशवा है। यह ऐसा मानो, कि अन्वराय याची उनका फल मोगत हैं, तो पिर आप लोगों को भी क्योत करने की क्या स्वावस्थकता है है जुल्यार पढ़े गह कर यह क्यों नहीं मोफ लेंग कि कर्मा का फल जुगत रहे हैं। अब यहि अच्छे कर्म किय होंगे, हो काने की अपने आप पिल जायगा है अपनु। सेठाई और गरीबी, दोनों ही अपने अपने कर्तन्यो का फल है। किसी के छाप नहीं लगी होती है कि यह सेठ हैं भीर यह गरीब है।

राष्ट्र-स्थिवर वह है जो, राष्ट्र के कल्याण की चिता करे। शास्त्र कहता है, कि चाहे एक ही व्यक्ति हो, परन्तु यदि राष्ट्र की चिन्ता करे, तो वही स्थिवर है। जो मनुष्य यह ध्यान रखे कि, मेरे खाने, मेरे पहनने-स्रोड़ने और रहन-सहन से राष्ट्र की कोई क्षिति न होने पावे, वह भी राष्ट्र-स्थिवर है।

श्राज श्रधिकांश भारतीयों में से, राष्ट्र-धर्म का निशान भी मिट गया है। इसके विरुद्ध, यूरोपियन-जातियों में अपने राष्ट्र के प्रति कैसी भावना है, यह बात उदाहरण देकर बतलाते हैं।

सागर के एक श्रावक की दूकान पर, देशों और विला-यंती दोनों प्रकार के माल विकते थे। एक दिन, उनको जान-पहचान के एक श्रंपेज ने, अपने नौकर को चावल खरीदने भेजा। उपरोक्त श्रावक के पास, उस समय देशों और विलायती दोनों प्रकार के चावल थे, किन्तु विलायतो चावल न देकर देशों चावल ही दे दिये। जव नौकर, चावल लेकर साहव के पास पहुँचा, तो साहब नौकर पर वहुत विगड़ा और खरी खोटी सुनाने के वाद हुक्म दिया, कि ये चावल वापस लौटाकर विला- १२१ <u>शहस्यविर</u> यती चावल दरीद लाखो। वेचारा नौकर, मागा हुझा सेठजी

की दूकान पर वापस गया और सारी कथा कह सुनाई । सेठजी ने, वे चावल वापस लेलिये और उनकी कीमत से चौगुनी कीमत

लेकर, बिलायती चावलों का एक हिन्दा दे िया। कुछ दिनों के बान, सेठजी की उसी यूरोपियन से सुलाकात हुई। तन उन्होंने इसका कारण पृष्ठा। यूरोपियन ने उत्तर दिया, कि बिलायती चावल स्तरीदने से, उनकी कीसत, हसारे देशवासियों को सिलेगी। इस, गैसे सूर्य नहीं हैं, कि यहा श्राकर अपने

वहा पैसा न पहुँचानें, यहा के लोगों को पैसा दें। इसी तरह यम्बई के एक श्रावक, एक दिन जिकर करते ये, कि यम्बई में एक यूरोपियन ने अपने नौकर से एक जोड़ फुल युट लाने को कडा। नौकर, एक न्सी टूकान से बहुत-

श्रन्था पृत मृट १०) रुपये देकर ते गया। साहय ने जब

देशत्रासियों का ध्यान न रहें श्रीर अपने देश का माल रारीदकर

हेरा, कि यह देशी फुलबूद ले आया है, तो वे नौहर पर बुरो सरह दिगड़े और उससे कहने लगे कि 'मूर्य । देशी फुलबूट क्यों सरीद लाया १' नौकर ने उत्तर दिया, कि 'ये यहुत अच्छे हैं, आप एक बार इन्हें पहन कर देखिए तो सही।' यह सुनकर साहब ने, नोकर को बहुत सी गालियों दीं और कहा, कि इस बुट की कीमत तुम अपने पास से वो तथा हमारे लिये विलायती वृट जोड़ खरीद कर लाखो । नौकर, उन जूतों को लिए हुए दुकान पर वापस गया और दुकानदार से सारी कथा कह कर प्रार्थना की, कि वह श्रपना हर्जीना काटकर वाकी की रकम, वूट के वदले वापस लौटा दे। दूकानदार था भला श्रादमी । उसे इस गरीव पर दया श्राई । उसने, इस प्रकार गरीव की हानि करना उचित न समम, वृट लेकर, उनकी पूरी कीमत वापिस लौटा दी। कीमत वापस लेकर, नौकर एक युरोपियन की दूकान पर गया श्रौर चौगुनी के करीव कीमत देकर, एक विलायती जोड़ा खरीद लाया । साहव को वह जोड़ा बहुत पसन्द त्राया। नौकर ने साइव से पूछा, कि यह जोड़ा चौगुनी कीमत का होने पर भी वैसा अच्छा नहीं है, फिर आप को कैसे पसन्द आया ? तब साहब ने उत्तर दिया, कि यह हमारे, देश का बना हुआ है, अतः इसका पैसा, हमारे देश को जावेगा। हम लोग, भारतीयो की तरह मूर्ख थोड़े ही हैं। हमें सदैव अपने देश का ध्यान रहता है।

उपरोक्त उदाहरणों से, श्रापको विदित हुआ होगा, कि यूरोपियन-जाति मे, अपने राष्ट्र के प्रति कैसी भक्ति है। वे हजारों मील दूर भारत में रहकर भो, अपने देश की बनी हुई चीज महिंगी होने पर भी उसी का उपयोग करते हैं। श्रीर भारत के लोग भारतवर्ष में रहते हुए, देश के पतन की अवस्था १२३ <u>गष्ट्रस्यविर</u> में भी विदेश का बना हुआ। कण्डा पहनते हैं। यह भारत को

श्रधिक पतन की श्रोर ले जाना नहीं, तो और क्या है ? धार्मिक दृष्टि से भी, विदेशी-वस्त्र कितने राराव हैं, यह

बात ज्ञाप लोगों को विदित ही है। लाखों पशुत्रों का वध करके निकालों हुई चर्च जिन बर्का में लगती है, उन वर्कों को काम में लागा, क्या धर्म-अष्टता नहीं है ?

में लाना, क्या धर्म-भ्रष्टता नहीं है ?
। जिस नेश के सतुत्य, अपने देश तथा अपने देश की बनी हह बस्तुओं की कदर नहीं करते, उस देश के मतुष्यों की कदर

दूसरे देशों में नहीं रहती निराइ देती है। किसी साधारण प्राम में, यदि कोई गोरा (फिर चाहे वह बावर्ची ही हो) आजाय तो

संव लोग 'साहव ज्ञाया', 'भाहव ज्ञाया' एड कर सलाम करेंगे। इसके विकद, भारतीयों की विदेशों में क्या कदर

करता । इसक शक्तद्ध, भारतायां का ावटशा म क्या कद्दर है, यह बतताने की कावरयकता नहीं । कौन नहीं जानता, कि गान्यीजी को दक्षिण काभीका में 'कुनी वैरिस्टर' कहते थे ?

सुना है, कि कामी थोड़े ही दिन पहले, किसी करूप देश में रवी रुद्रनाथ ठाष्ट्रर का वड़ा कपमान हुका था। कई वढ़े उड़े भारतीयों को, जिदेशों में नुर्श तरह कपमानित होना पड़ा है। इसका कारण यह प्रतीत होता है, कि एक की मूल, दूसरे को शल होती हैं।

जय भारत के मीटे माग का जन-समाज, अपने राष्ट्र धर्म की मूल कर, विन्दाी चीजों को अपनाता है, तब उसका कन, भारतीय होने के कारण, गान्धीजी श्रौर स्वीन्ट्रनाथ जैसे नेता पुरुष को भी भोगना पड्ता है।

जनतक, राष्ट्र-धर्म का हृदय में नास न हो, तन तक कोई मनुष्य राष्ट्र का स्थिवर नहीं हो सकता। इसके लिए वड़े त्याग और कष्ट-सिहण्णुता की अपेक्षा रहती है। भारतीयों के पतन का मुख्य कारण यह है, कि राष्ट्र का समुचित धर्म और उस धर्म के पालने वाले स्थिवरों का अधिकांश में अभाव है।

इतिहास को देखने से पता लगता है, कि भूतकाल में इस देश के स्थिवरों ने, अपने राष्ट्र और राष्ट्र-धर्म की रक्षा के लिए कैसे-कैसे कष्ट उठाये हैं। इसके लिए महाराणा प्रताप का ही उदाहरण काफी है। उन्होंने अपने देश की ल्डजा वचाने के लिये, कैसे-कैसे घोर-सङ्घट सहे हैं ! अठारह वर्ष तक, ऋर्वली पहाड़ की घाटियों में नाना प्रकार के कष्ट सहते और श्रन्न न मिलने के समय धास-फूस के वीज खा-खा-कर घूमते रहे। वह रानी, जो राजमहलो में सुख से रहतो थी, उस समय अपने हाथ से पीसती और रोटी बनाती थी। राणा के वच्चे, रोटी के एक-एक टुकड़े के लिये रोते थे, किन्तु देश की बात नीची न हो जाय, इस लिए राणा यह सव कष्ट धर्ये-पूर्वक सहते और सुनते रहे। यदि वे अकवर को सिर भुका देते, तो उनके लिए सब श्राराम प्रस्तुत थे। किन्तु राणा ने १२५ शह स्थविर

सव श्रारामों को लात मार कर, राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए विपत्ति को सिर पर उठाया। जवतक इतना त्याग श्रीर साइस करने वाले मनुष्य राष्ट्र में नहा होते तवतक न तो राष्ट्र—धर्म का ही पालन होता है, श्रीर न राष्ट्र की उत्तति या प्रतिष्ठा हो होती है।

जिस देश में महाराणा त्रताप हुए, आज उसी देश में प्यादातर यह दशा है, कि लोग अपने घर से प्रेम करते हैं, कि लोग अपने घर से प्रेम करते हैं, किन्तु राष्ट्र के प्रति उनके इदय में तिनक भी प्रेम नहीं होता। उनसे पृक्षा जाय, कि क्या घर में कोई ऐसी चीचा भी है, जो राष्ट्र से सम्बन्ध न रखती हो ? और चीचों को जाने दो रोटियों को हो देतो कि ये किसके प्रताप से मिल रही हैं ? इतना होते हुय भा अज्ञान हा जाने से राष्ट्रीय-भावनाओं का लोप होगया है। इसी अज्ञान के कारण, आज भारत के पैरों में परतन्त्रता की सड़िया पड़ी हैं। अस्त ।

मैं पूछता हूँ कि तीर्यद्वर भगवान कहाँ जन्मे थे ?

, 'इसी भारत में'

इसी बात पर से भारतवर्ष का ग्रहत्व जाप लोगों को सम-कता चाडिप, ति इस पवित्र-भूमि में क्या क्या करामातें हैं। तीर्थकर आति महान-महान खबतारों का, इसी देश में जन्म हुआ, दूसरे देशों में नहीं। इससे स्पष्ट है, कि इस देश की भूमि में कुछ विशेषता है।

भारत की प्रकृति का, जिन विदेशियों ने अध्ययन किया है, वे कहते हैं, कि भारतवर्ष पारसभूमि है। मानवी-आवश्यक-ताओं की पूर्ति के लिए, यहाँ सब चीजें पैदा होती है। आवश्य-कता-पूर्ति की दृष्टि से, यह देश स्वतन्त्र है, किसी भी वस्तु के लिए, अन्य देशों का मुहताज नहीं है। सुनते हैं, कि इंग्लैगड में आछ आदि पदार्थ तो खूब पैदा होते हैं, किन्तु नाज इतना कम पैदा होता है, कि यदि भारत या अन्य उपजाऊ देशों से अनाज वहाँ न भेजा जावे, तो इंग्लैगडवालों को पूरा अअ मिलना मुश्किल हो जाय। किन्तु यदि भारत में कोई चीज विदेशों से न आवे, तो भारत किसी वस्तु के बिना नहीं हक सकता।

इस भारत मे, गङ्गा-यमुना के समान सुखदायिनी निद्याँ श्रीर हिमालय के समान श्रद्धितीय-ऊँचा पहाड़ हैं। एक किंव कहता है कि—'जिस देश के नदी श्रीर पहाड़ जैसे बड़े होते हैं, उस देश के महापुरुष भी वैसे ही बड़े होते हैं।'

महावीर, बुद्ध, राम श्रीर कृष्ण के समान महापुरुष, इस भारत में पैदा हुए है। श्रब, यदि इस देश का श्रपमान हो, यहां के लोग दूसरों के बन्धन में हो, तो यह कितने दुःख की

राष्ट्र स्थविर

हृद्य से राष्ट्र क प्रति श्रद्धा और स्यविर की त्राक्षापालन के भाव नष्ट हो गय । अब समय के परिवर्तन से, इन भावों

चात है। इस दू ख का कारण यही है, कि अधिकाश लोगों के

की जागृति भारत में फिर होवी दिखाई देवी है। युद्धिमानों का कहना है, कि यह बात खूद ध्यान मे

रखनो चाहिए, कि जो मलुप्य अपने राष्ट्र के मानापमान का ध्यान नहीं रखता है, उसका मान त्रिकाल में भी नहीं हो सकता। लोग यि अपने मन में यह निश्चय करलें, कि हम भारत के वने हुए कपडे के सिवा अन्य कपडा न पहनेंगे, तो

उनके इस निश्चय में चनकी कोई हानि नहीं है, वरिक धार्मिक प्रिसे भी लाभ है। किन्तु यह खरल-कार्य भी, कोगों को बड़ा कठिन लगता है, और राष्ट्र धर्म के इस महत्वपूर्ण कार्य की उपेक्षा करते हैं। यह बनके श्रज्ञान का कारण है। श्रज्ञान, श्रविचा का ही दूसरा नाम है। जब तक भारत में राष्ट्र-धर्म की शिक्षा का प्रबन्ध नहीं है, तब तक लोगों के हृदय में राष्ट्री-

यता के मान उपन्न होना कठिन है।

प्रशास्ता-स्थविर ।

म-स्थिवर, नगर-स्थिवर, राष्ट्र-स्थिवर इन तीनों का वर्णन हो चुका अब चौथे स्थिवर प्रशास्ता-स्थिवर के विषय मे कुछ कहते हैं। ठाणाझ-सूत्र मे इसकी टाका करते हुए टीकाकार कहते हैं:—

. ''प्रशासित शिद्धयान्ति ये ते प्रशास्तारः धर्मोपदेशकास्ते च ते स्थिरीकरणात् स्थावराश्चेति प्रशास्त्रस्थविराः । ''

अर्थात्—शिक्षा देने वाले का नाम प्रशास्ता है और जो धर्मोपदेशक या शिक्षक, अपनी शिक्षा के प्रभाव से शिष्यों को धर्म में हद कर देते हैं, वे प्रशास्त्रस्थविर कहे जाते हैं।

साधारण शिक्षको या अन्य शिक्षा देने वालों को, प्रशास्ता कह सकते हैं; किन्तु जो मनुष्य अपने प्रयन्ध सं, या शिक्षा— शैली से, अपने अनुयायियों को धर्म मे दृढ़ करता—अर्थात् सन्मार्ग पर लाता है, वह प्रशास्तास्थविर है। राष्ट्र की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, इस बात को गहरी-दृष्टि से विचारने, तथा शिक्षा-विभाग की समुचित-व्यवस्था करनवाला मनुष्य, प्रशास्तास्थविर कहा जाता है।

खाज, भारतपर्षे की शिक्षाशैली तथा व्यवस्था देसी है, यह बात देरानी चाहिए। क्योंकि राष्ट्र की उत्ति किंवा झव-नति शिचा पर ही निर्धर है। जिम शिचा से राष्ट्र की उत्ति न हो, वह शिचा भी कोई शिक्षा है ?

आज यहा की शिचा प्रणाली कुछ ऐसी दूपित है, कि भारतियों से भारतीय-भार ही नहीं रह जाते। जो विदेशी जिस देश को अपने पैरों वले टवाये रसना चाहते होंगे, वे मला उस देश के लोगों को 'अण्छी शिक्षा क्यों देने लगे ? उन्हें तो केवल अपने मतलय की गर्ज होती है, अत जैसी शिचा देने से उनका मतलय होता होगा, वैसी ही शिक्षा हेंगे।

पहले, जन शिक्षा म राष्ट्रीय-भाव सरे रहत थे, तन राष्ट्र कासिर ऊँचा रहता था श्रीर जनता सुखसश्कि से पूर्ण रहतीथी।

'फ़िन्तु पहले के ज्यापारियों के पास तो इतना धन न था, जितना धाज है। यली प्रान्त में हजारों लक्षपती रहते हैं और सज़्र भी सोने के जेवर पहनते हैं। पहले लोग अपने ही गाव में रहते और हल हाक कर या नमक-मिर्च बेंच कर गुज़र करते थे, किन्त अब कलकत्ता और बर्म्बई जाकर यहे-मुद्रे च्यापार करते हैं, तो क्या यह ऋंग्रेजो शिचा का प्रताप नहीं है ?'

में पूछता हूं, कि थलीवालों ने जो धन कमाया है, वह भारत का ही है, या कही वाहर का ?

'भारत का ही'

तो इसका क्या ऋथे हुआ ? यही न कि जो खून सारे शरीर में दौड़ता था, वह एकत्रित होकर एक स्थान पर जम गया, या एक पैर तो खम्भे के समान मोटा होगया श्रीर दूसरा चेंत की तरह पतला। यदि किसी मनुष्य के शरीर की यह दशा हो, तो क्या वह सुन्दर कहा जा सकता है ?

यदि शरीर में कही नया खून आवे, तो दूसरी वात है, किन्तु जब शरीर के एक अङ्ग का खून खाली होकर दूसरे अङ्ग में चला जाय, तो यह शरीर की उन्नित नहीं, विक अवनित है। इसका परिणाम यह हो सकता है, कि जो शरीर पहले सशक्तथा, वह अब निर्वल हो जायगा। इसी प्रकार, यदि, गरीबों की रोजी मारकर धन बढ़ा, तो उस धन से क्या लाभ हो सकता है? यदि धन मिलने के साथ-साथ कल्याण बुद्धि और मिलती, तथा दूसरों के कल्याण में लग जाते, तब तो कह सकते थे कि हाँ, धन बढ़ा है। जहाँ रुपया-पैसा बढ़ं जाता है और उसके साथ बुद्धि तथा शक्ति उन्नत के बदले अवनत हो जाती है, तो दुनिया में

साज कल धनवान लोगों को शारोरिक-राक्ति की स्वावावर यह दशा सुनी जाती है, कि यदि एक जाट विगड खड़ा हो, सो धनवान दस साइनों भी उसका छुद्र नहीं कर सकते। इस दशा से यह पता चलवा है, कि लोगों ने वैश्वी रीवि से धन नहीं पैदा किया है, जैसी रीवि से बास्तव में पैदा किया जाता है। नीतिवान कहते हैं, कि धन की वास्तविक पैदावशा अभीन से है। जभीन से जो धन पैदा होवा है, अर्थशास्त्री उसे ही वास्तविक धन कहते हैं इस बात की पुष्टि स्नानन्द-स्नावक के स्वरित्र से भी होवी है। आनन्द स्नावक के पास, १२ करोड सोनैय सथा ४० हजार

उस धन का होना और न होना, दोनों वरावर कहे जाते हैं।

गौप और ५०० इल थे। इन इलों से वह जो कुछ पैदा करता था, उसे ५०० गाडियों में भर भर कर घर पर लाता था तथा ५०० ग। डियों से देशावर को लेजाता था। इस प्रकार वह धनी भी था और हजारों मनुष्यों को जीविका भी देता था। ऋजि. कई एक धन्देवाले, हजारों मनुष्यों की श्राय हरता करके आप अकेले ही घनी बनते हैं। इससे उन लोगों में, छल कपट श्रधिक बढ जाता है, पर्नु वास्त्रविक धनोपार्जन नहीं कहा जा सकता। यदि कोइ मन्द्रया हजारों के घर के दीपक चुमाकर, श्रपने घर में मशियाल जलाते, तो यह उचित नहीं सममा जाता।

इसी प्रकार लाखो मनुष्यो की आय नष्ट करके, केवल अपनी आमन्नी बढ़ा लेने को कोई नीतियुक्ति कार्य नहीं कह सकता। यदि कोई नीति-पूर्वक गहरी दृष्टि से विचार करे, तो उसे आज ही माल्म हो जाय, कि न्याययुक्त-धन किसे कहते हैं और जिसे में धन समम रहा हूँ, वह धन, धन नहीं, बन्कि गरीबों का स्वल-हरण है।

मतलव यह है, कि आज की धन—संप्राहक नीति, प्रायः वैसी नहीं है, जैसी पूर्वकाल में आनन्दादि गृहस्थों की थी। क्योंकि वह नीति गरीवों की पोपक थी और आज की नीति शोपक है। अस्त ।

राष्ट्र के लिये वही शिक्षाप्रणाली कल्याण करनेवाली कही जा सकती है, जिसे राष्ट्र के प्रशास्ता-स्थिवर ने, राष्ट्रीय दृष्टिकीण से पसन्द किया हो।

प्रशास्तास्थिवर इस वात पर विचार करता है, कि बालकों को कैसी शिक्षा दी जानी चाहिए, युवकों को कैसी शिक्षा दी जानी चाहिए और वृद्धों को कैसी शिक्षा दो जानी चाहिए। प्रशास्तास्थिवर, सदैव राष्ट्र के कल्याण की दृष्टि से ही इस वात का विचार करता है, अतः उसकी प्रचलित की हुई शिचा-प्रणाली से राष्ट्र के अकल्याण की सम्भावना नहीं रहती। किन्तु आज, शिक्षा-विभाग, राष्ट्र के प्रशास्तांस्थिवर के हाथ में नहीं है, अतः

वालकों को शिक्षा, वृद्धों को श्रीर वृद्धों की शिक्षा, वालकों को त्ये जाती है। इस शिक्षा का परिखास करना होवा है। यदि शिक्षा विमाग राष्ट्र के प्रशास्तास्यविर के प्रवन्य में होता, तो राष्ट्र के जीवनधन-युवक खाज प्राय ऐसे निर्वल, साहस-सूत्य, गुलामी की माबना थाले और अवर्ष्मय होकर, नो किरयों के लिये क्यों मारे मिरते ? और नौकरी न सिलने पर, या किसी परीक्षा में फेल हो जाने पर, तत्वण कायरों की भावि खात्महत्या करने वाले भी क्यों निकलते ? इसका एकमान कारण, शिक्षाप्रणाली का दिपत होना है।

इस समय-देश में, हजारों शुपक थी० ए०, एम० ए ०पास करके दूसरे को घोक रूप हो पढ़े हैं। वे, अपना कार्य राय कर लेने में भी समर्थ नहीं सुने जाते। यिन्क सुना सो यह जाता है, कि अधिकाश-युवक अपने ठाठ बाट के थोके को निभाने के लिए, ऐसे अज़ुचित-कार्य भी कर डालते हैं, जिमसे राष्ट्र को घोर हानि पहुँचती है। यदि पूर्व काल के टक्ष का राष्ट्रीय शिक्षण आज होता, तो ७२ कलाजा से निष्णात युवक हजारों मतुत्यों को लाभ पहुँचाता, एवम देश का सरस्वन होता। अन्तु।

प्रशास्त्रास्यविर के अमान में, आज मारतीय-स्थिमों की शिक्षा की भी वडी दुर्दशा सुनी जाती है। स्रो-शिक्षा स्वच्छन्दता की होनी चाहिए, या विनीतता की, इस बात का विचार प्रशास्तास्थविर के विना कौन करे ? भारत में, पहले भी स्त्रियाँ शिक्षिता थीं और वह भी ऐसी-वैसी शिक्षित नहीं, विलक वड़े-बड़े परिडतो के शास्त्रार्थ की निर्णायिका वनाई जाती थी। मएडन-मिश्र श्रीर शह्वाराचार्य के शास्त्रार्थ में, सुनते हैं, मएडन-मिश्र की स्त्री भारती ही निर्णायिका वनाई गई थी श्रौर कई दिन का शास्त्रार्थ सुनकर उसने निर्णय किया था, कि शहूराचार्य जीते श्रीर मेरे पतिदेव हारे। इतना सब कुछ होते हुए भी, स्नियाँ 'विनीवा' कहीं जाती थीं । ऋौर स्त्राज ? स्त्राज यह दशा सुनते हैं, कि थोड़ा पढ़-लिखकर स्त्रियाँ प्रायः ऋपने पति को ही डाटा करती हैं। स्वतन्त्रता श्रीर विलासिता के लिये उनकी विचार-धारा इतनी प्रवल हो जाती है, कि वे एकदम यूरोपियन-स्त्रियो का मुकावला कर लेना चाहती है। कुछ दिन पहले, सुनते हैं कि वम्बई मे एक ऋधिक-शिच्तित बहिन ने, खियो की सभा में भाषण करते हुए कहा था, कि स्त्रियों को भी यह अधिकार मिलने चाहिएँ, कि वे एक से अधिक पति एक साथ करें। यह है, दूषित शिचा प्रणाली का दुष्परिणाम । स्त्रियाँ दिन-दिन वकील-वैरिस्टर वनती जाती हैं, किन्तु स्त्रियोचित घर का काम कैसे किया जाता हैं, या वचे किस तरह पालेपोसे जाते हैं, इसका उन्हे विशेष भान नहीं रहता । विनीतता के श्रभाव से, सदैव, पति-पत्नी मे मनी-

मालिन्य रहता है। शिक्षा देने का यह क्याँ नहीं माना जाता, कि दाम्पत्य प्रेम नष्ट हो जाय और क्षियों सब तरह स्वतन्त्र होकर विचरण करें।

इन सारी हानिया के लिए, श्राज की बेढ़ही और गैर-जिम्मेदार व्यक्तियों के प्रान्ध से दी हुई शिक्षा प्रणाली जिम्मदार है। आज की शिक्षा ने, कियों को ऐमे कुमार्ग की स्रोर प्रयुक्त करना शुरू कर दिया है, जो भारतीय-सम्यता और प्राचीनसस्कृति के लिये सर्वथा घातक है। थोडे ही दिन की वात है, कि महाराष्ट्र के एक उन्न हिन्दू परिवार की एक बहुत शिक्षित लड़की ने अपना विवाह किसी मुसलमान सज्जन से कर लिया । यह बाई बी० ए० थी श्रीर द्या साहब ये एम० ए०। यह श्राज की येउड़ी शिक्षा का परिणाम समका जाता है। यही कार्य है. कि यहे बडे हिन्दुश्रों ने उसका विरोध किया। ख़ुद उस बाई के घर के श्रादमियों ने भी विरोध किया, कि तु परिणाम कुछ न हुआ। यद यह न थी० ए० जी ठहरी। उसे अपने धम या पूर्वजी की संस्कृति का क्या ज्ञान ? पाञ्चात्य-सम्यता के प्रभार में बहुते हुए, उसने हिन्द्साकृति को एक बार घृणा की रुष्टि से देखा श्रीर स्वा माह्य से शादी कर डालो (

, न्त्रान की प्रचलित शिचा प्रकाली बदलकर, जबतक राष्ट्रीय रिप्ता प्रकाली से शिक्षा देना प्रारम्भ न होगा, तबतक राष्ट्र के

(h

कुल-स्थावर।

भारतवर्ष, एक वहुत वहा देश है। यहा सदैव,
विभाजित शासन प्रणाली ही सफल होती आहे
हैं। एक ही शासक, सारे कार्यों को 'ठीक रीति से करवा सकने
में, यहा कमी सफलता प्राप्त नहीं कर सका है। इसी बात को
लिप्ट में राजकर शास्त्र में, कुल—धर्म और बस घर्म को व्यवस्थित
राजने के लिए कुनस्थित की व्यवस्था वतलाई गई है।

कुनस्थविर दो प्रकार के होते हैं। एक लौकिक-दुलस्थविर न्यूसरा लोकोत्तर कुलस्थविर।

लीकिक कुलस्थिवर, लीकिक कुल धर्म के समुचिव पालन की व्यवस्था करता है। क्सि कार्य के करने से कुल की उन्नति होगी और किसके करने से कुल का पतन होगा, इस बात का विचार करनेवाला मनुष्य, कुलस्थितर कहा जाता है। जो कुल-स्थितर है, वह आवश्यकता पढ़ने पर अपने प्राय दे देता है, किन्तु कुल को दाग नहीं लगने देता।

पहले, श्रोसवालो में पश्चलोग कुलस्थविर होते ये। श्रोस-वालो को किस प्रकार रहना, किस प्रकार व्यवहार करना और कुल-धर्म की रक्षा के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिएँ, इस का निश्चय, वे ही लोग करते थे। इस प्रथा को जितना विगाड़ा है, विगाड़नेवालो को उतना ही दुष्परिणाम भुगतना पड़ा है। कुलस्थविर के होने पर किसी की क्या ताकत थी, कि कुल के सिद्धान्तों के विरुद्ध, मांस या शराव का उपयोग करे, अथवा कही वाल-विवाह या वृद्ध-विवाह हो जाय । जो पुरुष मयीदा को भङ्ग करता था, उसे ये कुलस्थविर द्एड देने मे समर्थ होते ये। इत की लजा रहे श्रीर इत की श्रेष्ट प्रथाएँ न मिट जाएँ, इसके लिए कुलस्थविर पूरा प्रयत्न करते थे। प्रत्येक मनुष्य, इस महत्वपूर्ण पद का भार सहन करने के योग्य नहीं होता, विक बिरला ही मनुष्य ऐसा पैदा होता है, जो कुल-धर्म की न्यवस्था करने मे समर्थ है श्रौर जिसके प्रभाव से कुल का प्रत्येक-मनुष्य, अपने अपने कर्त्तव्य को समभता और आचरण करता है।

कुलस्थिवर के श्रभाव एवम् कुल-धर्म का पालन न होने के कारण ही, श्राज विधवा-विवाह का प्रश्न उठाया जाता है। विधवा-विवाह के प्रश्न की उत्पत्ति के कारण, वाल और वृद्ध विवाह तो है।ही, किन्तु इनके साथ-साथ, श्राज विवाहों में होने वाले अन्धापुन्ध रार्च और धूम घड़ाके को भी इसका बहुत अधिक श्रेय है। आजकत, विवाह ऐसे महँगे हो रहे हैं, कि गरीय का तो विवाह भी होना अधिकत हो रहा है।

पहले, कोसवालों मे विवाह क्वितने रुपयों में हो जाया करत थे।

'सी दो सी रुपवों में'

झाज क्ल दो हजार रुपयों में भी विवाह हो सरता है ?

'इतने रुपयों में तो जाटों फे विवाह होते हैं।'

जय, जाटों फे विवाहों में दो दो हजार रुपये रार्च हो जाते
हैं, तो कोसवाल तो उनते ऋषिक धनी हैं, जत उनके विवाहा
में जन तक दो हजार पर एक शुन्य और न यहाई जाय, तबतक
काम कैसे चले,? जन विवाह इतने महाँगे हैं, वो गरीनों के हैं आर

'सहीं'

श्रीर शिक्षित लड़के क्या करें। वे भ्रष्ट हर विना रहेंगे ?

जय वे युवक देराते हैं, कि निधनता के कारण हम विवाह का खर्च नहीं सह सकते, खत हमें कुआरी लड़की मिलनी असमय है, तभ वे विलाते हें, कि वे विधवार्ये अकारण क्यों वेटी हैं, इनमा वियाह कर ढालो । यदि विवाह महेंगे न होते, और वाल-गृद्ध-विनाह की कुभवा न होती, एवम प्रत्येक विवाहेन्द्धक-युवक का विवाह होना सम्भव होता, तो यह प्रश्न हो नहीं उठ सकता था। धूम-धाम श्रौर धन के दुरूपयोग की वृद्धि यहां तक वड़ी हुई है, कि विवाहों में जब तक रगड़ी न नाचे, तब तक वह विवाह श्रच्छा ही नहीं सममा जाता। लोग कहते हैं, कि रगड़ी विवाह में न नचावें, तो फिर क्या मरने पर नचावेंगे? हजारों रुपये श्रपने पास से खर्च करके, जो लोग वेश्या-मृत्य करवाते श्रौर श्रुपकों के हृदय में विलासिता का श्रद्धुर पैदा करते हैं, वे भी इस बढ़ते हुए पाप के लिए जिम्मेदार हैं।

यदि कुत्त-धर्म का महत्व लोगों को मालूम होता, श्रौर वे एक कुत्तस्थविर के प्रवन्ध में काम करते, तो यह स्थिति क्यों उत्पन्न होती।

श्राज, जितने दुख हैं श्रीर जितनी विलासिता वढ़ रही है, इसका एकमात्र कारण श्रव्यवस्था है। दुख तो होते हैं श्रव्य— वस्था से, श्रीर कहते यह हैं कि काल ही ऐसा है, या राजा ही खराव है। यही तक नहीं, लोग यह भी कहने लग जाते हैं, कि जो कुछ करता है, वह भगवान ही करता है। मतलब यह है, कि श्रप्ती ही श्रव्यवस्था से होनेवाले दुख को, लोग, भिन्न-भिन्न कारणों से उत्पन्न दुःख मानते हैं। किन्तु यदि शास्त्र में बतलाये हुए दङ्ग से समुचित व्यवस्था प्रचलित होती, तो प्रत्येक मिनुष्य सुख-मय जीवन भी व्यतीत कर सकता श्रीर पाप की वृद्धि से भी वर्च सकता।

व्यवस्था जसे नहीं कहते हैं, कि जिसे सवें साधारण, सुमीत से न पाल सकें। जैसे-कोई कहे कि आन न स्वाकर केवल तपराग ही करनी पाहिए और अन्य एक मनुष्य कहे, कि जो कुट्र मिले यह सब द्या लेना चाहिए, अस्यामस्य अथवा भूग है या महा, इसके देखने की जरूरत नहीं है, तो ये दोनों ही वालें अव्यवहारिक हैं। इन दोनों में से किसी एक को पकड़कर, यहि कोइ मनुष्य सक्त्यता प्राम करना चाहे, तो नहीं नाम कर सकता। प्योक्ति केवल तपरवा करते रहने से कोई मनुष्य जीवित नहीं रह मकता और जो हुइ भी अयहमन्यगढ़म मिले, उसे भूग है या नहीं, इसका ध्यान रहने निना ही दैसजाने वाला मनुष्य भी सुर्शी नहीं हो सकता।

श्रम एक तीसरा मतुष्य कहे, कि श्रमुक श्रमुक पाँचें सा-स्थ्य को हानि पहुँचानेवाली हैं, अत उन्हें छोड़ कर श्रमुक श्रमुकालामगयक पनार्थ राज्यों और बीच बीच मा श्रास्मा को ऊँचा करने तथा स्थाप्यन-रक्षा की दृष्टि से तप का आप्रय लो, तो यह व्यवस्था है। जो कार्य चिनत है, उन्हें करना श्रीर श्रमुक चित कार्य का स्थाग करना, इमी का नाम व्यवस्था है!

यही वात, विवाहों के विषय में भी कही जाती है। जिस विवाह से कुल-रूपी शरीर को लाम पहुँचे, उसे छो॰ कर, बैसा विवाह कुल-पर्म में नहीं गिना जाता, िससे कुल की छति हो। कुल-धर्म को दृष्टि में रखकर प्रत्येक स्थिवर ऐसी व्यवस्था करता है, कि कुल में कोइ ऐसा कार्य न होने पाये, जिससे कुल की व्यवस्था में बाधा पहुँचे। वह ऐसा इन्तिजाम करता है, कि कुल का प्रत्येक विवाहेच्छुक-युवक, नीति-पूर्वक, विवाहित• जीवन व्यतीत करे। क्योंकि ऐसा न होने की दशा में, कुल• धर्म का पालन होना, एक प्रकार से श्रसम्भव हो जाता है। कुलधर्म के श्रमाव तथा कुलस्थिवर के न होने के कारण ही, श्राज युवकों के समूह के समूह श्रविवाहित रहकर दुराचरण करते फिरते हैं श्रीर विधवा-विवाह का प्रश्न खड़ा करते हैं। यदि कुल-धर्मकी व्यवस्था हो, तो ऐसा होने की जरूरत ही न पड़े।

श्राज, ६०-६० वर्ष के चूढ़े भी, कुलधम के श्रमाव एवम् किसी कुलस्थितर का भय न होने के कारण, धूम-घड़ाके से श्रमना विवाह सम्पन्न करवाते हैं। दूसरी तरफ, छोटे-छोटे श्रवोध बन्ने, विवाह के वंधन मे श्रावद्ध कर दिये जाते हैं। ये दो बड़े-बड़े कारण, विधवाश्रों की वृद्धि के हैं। इन विधवाश्रों में भी कई एक वहुत-छोटी उम्र को-जिन्हें यह भी ज्ञान नहीं है कि इम कौन हैं श्रीर विधवा किसे कहते हैं-सुनी गई हैं। इस छोटी श्रायु मे, उन्हें विधवा बनाने का कारण,कुलस्थविर की संरक्षा का श्रमाव है।

यदि कुलस्यविर होते, तो वे इन सव कुचालों को रोककर ऐसी पद्धति का निर्माण करते, कि जिससे कुल की जन्नति होती

श्रीर व्यक्ते युवक सदाचारी निकलते । श्राज, बराव जोड देने श्रीर रिज्यदीखाने के लिए दो स्थविर सनकर, लोग तैयार हो जाते हैं, किन्द्र विवाह न्याययुक्त है

या नहीं, यह देखनेवाले बहुत कम हैं। प्रींति मोज पहले भी होता था, फिन्तु वह प्रींति—पृद्धि के लिये। जनरदस्ती अबद्धा लगाकर उन दिनों लोग भोजन नहीं किया करते थे। आज जो जाति भोज कहा जाता है, वह कई जगह, माना उससे जाति का दयह वसूल किया जाता है और सा—पीकर लोग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। पीछे से उसकी क्या दूरीशा होगी इसका ध्यान

भी नहीं रखते।
य सारी व्यवस्थाएँ, कुनस्थियर के श्रभाव से नष्ट हुई देखी
जाती हैं। यदि स्थियर होते, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न महोने
पाठी श्रीर वे ऐसी व्यवस्था करते, कि हल नीचा गिरने की

अपेक्षा चत्रति की ओर अमसर होता ।

कुलस्यिवर, कुल की व्यवस्था ही करे, यह बात नहीं है।

बिक व्यवस्था को अद्भ करनेताले मतुष्य को, दरह देने का
अधिकार भी कुलस्यिवर को होता था। क्योंकि इसके विना

है, कि कुल की व्यवस्था को भङ्ग करनेवाल मनुष्य को, प्राणद्गड भी दिया गया है।

त्राज, श्रोसवालों में यदि कोई मनुग्य त्रानुचित काम करे, तो उसे दगढ़ कौन देता है ?

'कोई नहीं'

अर्थात् — कोई कुछ भी करे, परन्तु कोई द्राड नहीं देता। इसी का परिणाम यह हुआ है, कि आज समाज के टुकड़े-टुकड़े हो रहे है, और ऐसी दुर्व्यवस्था फैल रही है, कि ६०-६० वर्ष के यूढ़े भी विवाह कर लेते है। जब तक जाति में स्थविर नहीं होता, तब तक कुल-धर्म की व्यवस्था नहीं हो सकती, यह बात निर्विवाद है।

लौकिक कुलस्थविर के विषय में कह चुके, श्रव लोकोत्तर कुलस्थविर के विषय में कुछ कहते हैं।

साधु, लोकोत्तर कुल में है। साधुत्रों का भी कुल माना गया है। एक गुरु के जितने शिष्य है, वे सब उस गुरु के कुल के समभे जाते हैं। इन शिष्यों की व्यवस्था रखने, तथा उन्हें नियम-पालन में दृढ़ बनाने की जिम्मेदारी, इस कुल के स्थिवर त्र्य्यात् गुरु पर है। यदि स्थिवर व्यवस्था करके इन्हें सन्मार्ग पर न चलावे, तो यह व्यवस्थित कैसे रह सकते हैं? प्रत्येक शिष्य को उसकी उचित आवश्यकताओं की पूर्ति के योग्य साधन देना गुर का क्त्रीव्य है। शिष्यो को पढा-लिखाकर विद्वान बनाना भी, गुरु का ही कर्त्तव्य माना गया है।

जो कुलस्यिति है, उसका निष्पक्षणीत होकर व्यवस्था करता, श्रास्यस्त आवश्यक है। यदि कोई गुर, अपने १०---२० योग्य-शिष्यों के होते हुए भी, पक्षपात करके १----२ को ही पढावे श्रीर रोप को मूर्त रहने है, तो वह गुरु कुल-स्थविर नहीं, बल्कि कुलधर्म का नाश करने गाला है। वश्ये को, वच्ये की-सी श्रीर युद्ध को युद्ध की मी शिक्षा द और उनकी समुचित साल-सम्हाल ररो, उहाँ अपने चारित पर रह रराने का उन्नोग करे, उस स्थविर का कुल पवित रहता है।

माराश यह, किस प्रकार लीकिक कुतस्थविर अपने कुल-धर्म के पालन की व्यवस्था करता है, उसी प्रकार जो गुरु अपने कुल के सन साधुआ को, कुल धर्म के पालन में हट बनाता है, वह लोकोत्तर कुलस्थविर है।

लोकोत्तर कुलस्यविर के बनाये हुए नियमों को भग करने बालों के लिए, दरह विधान भी बतलाया गया है। उस प्राय-श्चित में, दसवा प्रायक्षित श्चित सचा है। यह दसना प्रायक्षित उसे दिया जाता है, जो साधु कुल में रहकर कुल भेद, अब में रहकर सब भेदें, या गण में रहकर गए का निन्देद करे।

साधु,यदि महात्रवों का मूल से भग करे, वो उसकी ऋधिक

से श्रिधिक सजा नई दीचा है; परन्तु गण के विगाड़ने पर, दसवाँ प्राथित है। यह क्यो १ यह इसलिए, कि यदि कोई साधु व्यक्ति-गत श्रपराध करेगा, तो वह श्रकेला ही विगड़ेगा, परन्तु कुल संवादि के विगाड़ने से न माळुम कितनी हानि हो सकती है।

जो मनुष्य कुल को छिन्न-भिन्न करता है, वह दुष्कर्म वॉधता है, यह बात याद रखनी चाहिए।

गण स्थविर

📆 हुत से कुल एकतित होकर, एक गण की स्थापना

करते हैं। इस 'गख' को व्यवस्था करने के लिए,
एक स्थविर नियत किया जाता है, जिसे गया-स्थविर कहते हैं।
यहुत हुल की शक्ति, यदि एक्तित न की जाय ता वह
नियती हुई रहेगी श्रीर किसी बड़े काम की करने म समर्थ न हो
सकेगी। जब, सब शक्तियाँ एकत्रित करके एक 'गण' बना
दिया जाता है, तम येही नियती हुई शक्तियाँ एकत्रित होकर बड़ा
काम करने में समर्थ हो जाती हैं। इस एकत्रित की हुई शक्ति
का सश्वालन करने के लिए, एक श्रमुक्षा की आवश्यकता रहती
है श्रीर यह गण्य-स्थिर के होने पर पूर्ण हो जाती है।
गणस्थितर, गण्य धर्म की रखा करता है। देश काल श्रीर

ेशास्त्र के श्रनुसार, गण के नियमों में परिवर्तन करनेवाला स्थविर ही सचा गणस्यविर पदा जाता है। जो स्थविर परिवर्तन से दरता है, वह ऋपना कर्त्ताव्य सनुधितरूपेण 'पालन नहीं कर सकता। क्योंकि यदि वह देश-काल और शास्त्र के अनुसार परिवर्तन न करेगा, तो गण-धर्म नष्ट हो जायगा।

यह संसार भी परिवर्तनशील है। जब संसार में भी परिवर्तन होता रहता है, ता गण-धर्म के नियमों में भी यिं देश-काल श्रीर शास्त्र के श्रतुसार परिवर्तन न किया जाय, तो वह नष्ट हो जाता है। कौनसा काम किस काल में करने योग्य है, इस बात का विचार गण-स्थविर ही करता है।

लोग, गर्मी में महीन कपड़े पहनते हैं, परन्तु जाड़े में मोटे पहनने लगते है। गर्मी में दूसरा भोजन करते हैं श्रीर जाड़े में दूसरा। गर्मी में दूसरे कमरे में सोते हैं और जाड़े में दूसरे। मतलव यह, कि यदि वे ऐसा परिवर्तन न कर, तो खराबी पैरा हो जाती है ऋौर वीमार हो जाते हैं। इसी प्रकार गण-स्थविर, गण-धर्म मे भी परिवर्तन करने की स्रावश्यकता सममता है। मैने एक पुस्तक मे पढ़ा है कि जिस चीज मे परिवर्तन् नहीं होता, वह ठहरती नहीं, वल्कि नष्ट हो जाती है। माड़ो को देखिये। वे भी पुराने पत्ते फेककर, नये-पत्ते धारण करते हैं। अर्थात् परिवर्त्तन करते हैं। वृक्षो की जिन डालियो में पत्तों का परिवर्त्तन नहीं होता, वे डाले मुदी समभी जाती हैं। जैन-शास्त्रो में भी - उत्पाद, वय और ध्रुव बताया है। भतलव गण स्थविर

यह कि शास्त्र और समयानुसार परिवर्तन होना ही करपाणकारन माना जाता है।

परिवर्तन करनेवाले का, बुद्धिमान धोना त्रावश्यक है।

१४९

कहाँ उस्टा परिवर्तन कर दिया, तो ज्यास्था होना तो दूर रहा उस्टी अव्यवस्था उपन्न हो जायगी। इसिलये जो पुद्धिमान स्थिति हैं, वे वश्चो पुद्धिमानी से देश-काल और शास्त्र को देश, नित्पच दृष्टि रराकर परिवर्तन करते हैं, जिससे यह परिवर्तन निश्चित हौं सुरादाता होता है। गायावर्म के नियमों में, आवश्यक्वातुसार परिवतन करन के खितिरक्त गया-स्थविर का यह भी कतव्य होता है, कि यह गया के हानि लाम को स्थित अपनी दृष्टि में रिशे। जो स्थियर, गया पर्म का समुचित पालम करवाने, तथा अम सगठित शक्ति का आवश्यकशानुसार अगुल निर्णेश मान से कठिन से कठिन

कार्य में लगा सके, वही सचा गएस्थविर कहा जाता है।

संघ-स्थाविर

क ई कुल के संगठित होने पर, गण और कई गणो के संगठित होजाने पर, संघ वनता है।

संघ दो प्रकार के होते हैं; एक लौकिक-संघ दूसरा लोको-त्तर-संघ। इन दोनों की व्यवस्था करने के लिए, स्थविर भी दो ही प्रकार के होते हैं। एक लौकिक-संघस्थविर, दूसरा लोको-त्तर-संघस्थविर।

लौकिक-संघरथिवर, लौकिक संघ की व्यवस्था करता है। देश-काल के अनुसार संघ के नियमों में परिवर्तन या नये नियमों की रचना करके, संघ को कल्याण की ख्रोर लेजाना, संघरथिवर का प्रथम कर्तव्य माना जाता है। वड़ा प्रभावशाली ख्रोर दूर- दृष्टा मनुष्य ही, संघरथिवर हो सकता है। क्योंकि, यदि स्थिवर चुद्धिमान न हुआ, तो वह संघ को ऐसी दिशा में भी लेजा सकता है, जिससे संघ की वड़ी क्षति होने की सम्भावना रहती

बुद्धिमान-मनुष्य को श्रावश्यक्ता रहती है।

सेनापति का । यदि सेनापित बुद्धिमान न टुष्टा, तो सारी सेना को नष्ट कर देगा। इसी प्रकार यदि सप स्थविर बुद्धिमान न हुआ, तो सारे सघ को चित पहुँचावेगा। अत संपरयदिर का

कार्य वही मनुष्य कर सकता है, जो बुद्धिमान, दूरदृष्टा नि खार्थी

सपस्थविर का पद, उतने ही महत्व का है, जितना कि एक

ष्पौर प्रभावशाली हो । भद, लोकोत्तर सपस्थविर के विषय में दुख कहते हैं।

लोकोत्तर सपस्यविर, लोकोत्तर-सप की व्यवस्था करता है। लोकोत्तर-सच में, साधु साध्यी श्रीह श्रावक,श्राविका हैं। इनकी धार्मिक-ज्यवस्था करने वाले आचार्यादि, अमणी मुनिराजों को

लोकोत्तर सपस्थविर वहते हैं। लोकोत्तर सपस्यविर, इस बात की व्यवस्था करता है, कि सव में किसी प्रकार का विप्रह न कैल जाय। यदि धैवयोग से किसी प्रकार का मनोमालिन्य साधुत्रों मे परस्पर दिसाई दे वो

सवस्यतिर उसे दुर करने की चेष्टा करता है। जिस प्रकार, लौकिक समस्यविद मी सम में विप्रह डालने

या रुपात करनेवाले को दगढ देने का अधिकार है, उसी प्रकार

लोकोत्तर संघस्थविर भी संघ के किसी साधु के नियम भड़ा करने पर, उसे दगड दे सकता है।

सारांश यह, कि जो लोकोत्तर संघ को समुचित-न्यवस्था करे, संघ के प्रत्येक-साधु के चारित्रादि सद्गुणो पर कड़ी दृष्टि रखे श्रीर उन्हें श्रपनी श्राज्ञा में चलावे, तथा श्राज्ञा भद्ग करने पर समुचित दगड दे, वही लोकोत्तर सबस्थविर है।

۷

जाति स्थावर

ति में जिस मनुष्य की अवश्या ६० वर्ष की ही गई हो उसे अवश्या का स्थविर अथवा जाति-रथिंदर कहते हैं।

जित युद्ध मतुष्यों था अनुभव बढा हुआ हो, और जित की शुद्ध परिपन्न हो गई हो, उनकी उधित शिक्षां मानने में ही जाति का कल्याया है। क्योंकि, ऐसे युद्धों के इदय में उत्ते जना नहीं रहा करती, इससे वे प्रत्येक-यात को सूर सोच समक कर ही कहते हैं।

प्रत्येक-जाति में, ऐसे वृद्धम्यविरों की बड़ो व्यावरयकता मानी जाती है। क्योंकि, युक्क स्वभाव से ही प्राय जोशीले होते हैं, ब्रत यदि उनपर किसी का ब्रह्मुश न हो तो बड़े-यड़े श्रमर्थ हो

जाते की आराङ्का रहती है। ' कहावत मराहुर है कि 'नादान दोस्त से दाना दुरमन अन्छा।' इसका अवलय यह है, कि दाना मतुष्य, चाहे दुरमन ही हो, किन्तु वह शीघ ही किसी का श्रकरयाण करने को तयार नहीं होता श्रोर नादान चाहे दोस्त ही हो, किन्तु श्रावश्यकता पड़ने पर, वही दोस्त नाराज होकर पूरे दुश्मन का काम कर वैठता है। इसीलिए शास्त्रकारों ने, ६० वर्ष के बुद्धिमान श्रोर श्रनुभवी चूढ़े को जातिस्थिवर कहा है। श्राज जाति-स्थिन विरों का समुचित सन्मान न होने से,जातियों में कैसी दुर्ज्यवस्था फैल रही है, यह बात प्रत्येक मनुष्य जानता है। यदि शास्त्र में विणित ढंग से ज्यवस्था हो, तो श्राज भी जाति का पतन रुक सकता है।

आज, जवान तो जवान ही हैं, किन्तु अधिकांश बूढ़ों की यह दशा है, कि वे युवकों की अपेचा अधिक अविचारी और उन्द्रंखल देखें जाते हैं। रूढ़ियों के गुलाम, आज जितने ६० ६० वर्ष के स्थिवर वनने योग्य वूढ़ें मिलेंगे, उतने युवक नहीं मिलेंगे। मेरे इस कथन का यह मतलव नहीं है, कि सब वूढ़ें रुढ़ियों के गुलाम हैं, या सब युवक उन्नत-विचार रखनेवाले हैं। किन्तु युद्धों की विशेष रूढ़िपियता, जाति के कल्याण की वाधक।

श्राज युवक-समाज, श्रादर्शहीन होकर, इधर-उधर ठोकरें स्नाता फिरता है। क्योंकि, जाति में प्रभावशाली स्थविरों की वड़ी कमी है। जो यूढ़े हैं, वे श्राज की परिस्थित को देखते हुए किसी

944 योग्य नहीं प्रतीत होते । यह भारी दुर्व्यवस्था है । जब

त्तक यह दुव्यवस्था दूर न हो, और स्थितर लोग आदर्श धनकर युवकों मो न दिम्बा दें, तबतक जाति के कल्यास की आशा द्रराशामात्र है ।

जिस तरह लौक्कि जाति स्थविर, ६० वर्ष का युद्ध ही माना जाता है उसी प्रकार लोकोत्तरजाति में भी जो साधु ६० वर्ष की ब्रायु का हो चुका है, वह लोकोत्तर जाति-स्थविर कहा जाता है। उसका उचित सन्मान करना, श्रौर इसकी परिपक्व युद्धि का निश्चित किये हुऐ ढड्ड से व्यवहार करना, साधुओं का करीव्य है। परन्तु जो फेवल वय का स्थविर हो और बुद्धि-वैभव से दीन हो, पृत्याकृत्य का जिसे विशेष भान न हो, एवम्देशकाल और शास्त्र से अनिभन्न ग्रहकर, केवल भड़ी वालों की जिद रखता हो, वह

स्थविर कहलाने के लायक नहीं है।

सूत्र-स्थावर

मू त्र-धर्म के पालन की समुचित-व्यवस्था करने वाले को, सूत्रस्थविर कहते हैं।

जित मुनिराज को, ठाणाङ्गसूत्र श्रौर समायक श्रादि को वारीक से बारीक वातो का ज्ञान हो, तथा जो सूत्र धर्म के पालन की समुचित व्यवस्था करते हों, उन्हें सूत्रस्थितर कहते हैं।

सूत्रस्थितर, इस बात का ध्यान रखता है, कि कौन व्यक्ति सूत्रधर्म का समुचित पालन करता है और कौन नहीं। जिस मनुष्य को सूत्रस्थितर देखता है, कि वह सूत्र-धर्म के पालन में कुछ शिथिलता करता है, उसे उपदेश देकर धर्म में दृढ़ करता है।

सूत्रस्थिवर का यह कर्तान्य है, कि यदि कोई जिज्ञासु श्रावक. सूत्र-धर्म में निर्णयात्मक दृष्टि से किसो प्रकार की शङ्का करे,

मुश्र स्थितर

सो वह उसकी शक्ते का समुचित समाधान करे, श्रीर शास-पाठ से उसे श्रपना कर्त्तर्य यतलावे ।

सप-धर्म की चारचा करत हुए कहा गया है, कि साधु साप्ती और आवक-आविका ऐसा चतुर्विष सब है। ये दोनों परस्पर आक्षित भाव से हैं। यानी माधु, आवक के और आवक, साधु के आक्षित हैं। एसी दशा में इन दोनों का परस्पर मह योग होना अत्यावस्यक है। आवक, धर्म जिल्लामा की तृति के लिय माधुओं के आश्रित हैं,अत उहें जो बाकार हा, उनका निवारण करना सूचायिर अर्थों। शास्त्र के सर्मह माधु का कर्णवर है।

श्राप्रयम तुछ गृहाय की धर्म के प्रति एमी वन्ना सीमता नकी आती है, वि ये खद्रान में परे रहते में पित्तु सूत्रध्यित स द्वान प्राप्त नहीं करत । यह स्थिति रलाप्य नहीं वहीं जा मकती । एमी स्थिति याल मनुष्य, सूत्र धर्म की श्रीन तो करते ही हैं, कि पुनाय हा व्यवनी मा कोइ कम झित पहा वरने । जब तक, मृत्र धर्म के पालन की समुचित व्यवस्था प हो स्थीर लोगों वा इस क्यार दिय न हो, तब तक सृत्र धर्म के रिस्तार की कामा पैसे की जा मकता है?

पर्याय-स्थावर

स मुनि ने, २० साल तक संयम पाला हो और शास्त्रों का खूब अध्ययन किया हो उसे पर्याय-

स्थविर कहते हैं।

पर्यायस्थिवर, में इतना ज्ञान पैदा हो जाता है, कि विना शास्त्र देखे ही वह शास्त्र की बात कह सकता है, उसे, चरा-क्षरा पर शास्त्र देखनेकी आवश्यकता नहीं रह जाती और वह कोई ऐसी बात नहीं कह सकता, जो शास्त्रीय नियमों से विरुद्ध हो।

पर्यायस्थितर, एक प्रकार का स-शरीर शास्त्र ही होता है। अर्थात्-शास्त्र में कथित ज्ञान तो उसके मस्तक में रहता है और श्राचरण उसके श्राचरणों में। ऐसे पर्यायस्थितर के कहे हुए सिद्धान्त, श्रनुभव-युक्त होने से. प्रायः सत्य ही होते हैं।

